

చందాదారులకు - గమనిక

- * శ్రీ రామకృష్ణప్రభ (ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక) ప్రతి ఇంగ్లీషునెల మొదటివారములో వెలువడును.
- * సంవత్సరచందా 12 రూపాయలు.
- * దీర్ఘకాలీయ చందా (35 ఏండ్లు) 150 రూపాయలు.
- * దీర్ఘకాలీయ చందాదారులు (35 ఏండ్లు) కాగోరి, ఒక్కసారిగా 150 రూపాయలు చెల్లించలేనివారు, వాయిదాలపై (ప్రతిసారి పదిరూపాయలకు తక్కువగాకుండ) ఒక సంవత్సరకాలములో మొత్తము పైకమును చెల్లించవచ్చును.
- * దీర్ఘకాలీయ చందా మధ్యలో మఱొకరి పేరునకు మార్చబడదు.
- * ఐదు సంవత్సరములకు చందా పైకము ఒక్కసారిగా చెల్లించువారికి 10% తగ్గింపు గలదు.
- * చందాదారులు కాగోరువారు ఏనెలనుండియైనను చందాదారులు కావచ్చును.
- * చందాపైకమును సువియార్డర్ ద్వారాగావి, పోస్టల్ ఆర్డర్ ద్వారాగావి, బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారాగావి ముందుగానే పంపవలెను.
- * క్రొత్తగా చందాదారులుగా చేరువారు "క్రొత్త చందాదారుడను" అని తెలియజేయవలసినదిగా మనవి.
- * చందాదారులయినవారు, తమ చందానంబరును (R. p.....) గుర్తుంచుకొని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములలో దానిని తెలుపవలెను.
(ప్రతినెల పోస్టుద్వారా మీ కందజేయబడు రామకృష్ణప్రభ కవరుపైనుండు మీ విలాసము మీద, మీ చందానంబరు గుర్తింపబడియుండును. గమనించగలరు.)
- * మీరు వ్రాయు ఉత్తరములందు, M. O. కూపనులందు మీ విలాసమును, చందానంబరును స్పష్టముగా వ్రాయవలసినదిగా మనవి.
- * మీ అడ్రసు మారినపుడు ఆ క్రొత్త విలాసమును మాకు తెలియజేయగలరు.
- * ప్రత్యుత్తరమపేషించుచు ఉత్తరములు వ్రాయువారు, రిప్లయిక్యార్డుగాని, తగినన్ని స్టాంపులుగాని పంపగలరు.
- * రామకృష్ణమఠము, మద్రాసు-4 నుండి వెలువడు చాల పుస్తకములధరపై రామకృష్ణప్రభ చందాదారులకు 5 % తగ్గింపు కలదు.

మేనేజరు: శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ,

P. B. No. 635, మద్రాసు-600 004,

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ అభిమానులకు ఒక విన్నపము

చందాదారుల సంఖ్య పెరిగితే చాల మేలు. 1. లాభు లేకపోతే పోనీ, నష్టం మాత్రం రాకుండా వ్యతిరేక సడవడానికి వీలవుతుంది. 2. వ్యతిరేక స్థాయి (Standard) విషయంలో మిగుల జాగ్రత్త వహించే బాధ్యత సాధకుని మీద పడుతుంది. దీని పల్ల పాఠకులకు మంచిదే కదా! 3. రచనలకు ప్రతిఫలంగా రచయితలకు ఏమీ ఇవ్వడం లేదు కనుక (ఒక వేళ ఇచ్చినా వాళ్ళు తీసుకోరనుకొండి-అది వేరే విషయం), ఎక్కువ పాఠకులు తమ రచనలను చదువుతున్నారు అనే తృప్తి రచయితలకు ఉంటుంది. 4. ప్రకటనలు (Advertisements) దొరికే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. (దీనివల్ల పాఠకులకు ప్రకటనదారులకు, లాభం ఉంటుందో లేదో తెలియదు గానీ వ్యతిరేక మాత్రం లాభం ఉంటుంది). ఇన్ని కారణాల వల్ల మీరందరూ చందా సంఖ్యను పెంచే విషయంలో చేయూతి నివ్వగలరని ఆశిస్తున్నాము. చందా వివరాలు మీకు తెలిసిందే. ముఖ్యిష్టం వెనుక అన్ని వివరాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ మమ్మల్ని వివరాలు అడగవలసిన అవసరం ఎందుకు? క్రింద నాలుగవ చందా కూపన్లు ఉన్నాయి. ఈ నాల్గిటిని వేలు చేసే కష్టం కూడా మీకేవ్వరాదనే తలంపుతో తగిన విధంగానే చిట్టచు పెట్టి ఉన్నాము. ఈ నాల్గిటిని నలుగురికివ్వండి. ఇచ్చే వ్యక్తికి మౌనంగా నాలుగవ మాటలు వాళ్ళకు చెప్పి చందాదారులుగా చేరండిని ప్రోత్సహించండి. అందులో ఒకరైనా చందాదారులుగా చేరితారు. ఫలితంగా పై నెలకు ముద్రాపకులు ఆస్పర్యపడే విధంగా నైనా వ్యతిరేక సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇందులో సందేహం లేదు. సమస్తే.

సంవత్సర చందా రూ. 12-00

జీవిత చందా రూ. 150-00

మేనేజరు, శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ, మైలాపూరు, మద్రాసు-800 004.

నేను రామకృష్ణ ప్రభకు చందాదారునిగా చేరదలచి చందా పైకమును పంపుచున్నాను. నా పేరును చందాదారునిగా నమోదు చేసుకొని, తదుపరి వ్యతిరేకను ప్రతినెల నాకు సక్రమముగా పంపగలరు.

పేరు:

విలాసము:

ఎన్ కోడ్:

చేవాలు:

నేను రామకృష్ణ ప్రభకు చందాదారునిగా చేరదలచి చందా పైకమును పంపుచున్నాను. నా పేరును చందాదారునిగా నమోదు చేసుకొని, తదుపరి వ్యతిరేకను ప్రతినెల నాకు సక్రమముగా పంపగలరు.

పేరు:

విలాసము:

ఎన్ కోడ్:

నేను రామకృష్ణ ప్రభకు చందాదారునిగా చేరదలచి చందా పైకమును పంపుచున్నాను. నా పేరును చందాదారునిగా నమోదు చేసుకొని, తదుపరి వ్యతిరేకను ప్రతినెల నాకు సక్రమముగా పంపగలరు.

పేరు:

విలాసము:

ఎన్ కోడ్:

చేవాలు:

నేను రామకృష్ణ ప్రభకు చందాదారునిగా చేరదలచి చందా పైకమును పంపుచున్నాను. నా పేరును చందాదారునిగా నమోదు చేసుకొని, తదుపరి వ్యతిరేకను ప్రతినెల నాకు సక్రమముగా పంపగలరు.

పేరు:

విలాసము:

ఎన్ కోడ్:

విషయ సూచిక

1. ఓ జగన్నటరాజ!	...	195	6. అస్తిత్యవాదం	...	211
2. కల్పం కావీశాడ వద్ద	...	197	7. సద్వర్చనం	...	229
3. సంపాదకీయము	...	199	8. గ్రంథరచనాత్మక	...	231
4. సూరసాగరము	...	202	9. సుగంధపు-పరిఘం	...	232
5. నైతికత: దాని కేవల ప్రమాణము	210		10. శరీరపోషణ-సాత్త్వికాహారము	234	

గమనిక:—స్వలాభముచే ఈ నందికతో బాంబ రామకృష్ణ, ఓం ప్రకాశ్ గారి యోగవాసిష్ట కథ ప్రచురింపబడలేదు.

మా నూతన ప్రచురణలు :

స్వామి శర్వానందజీ శంకర భాష్యానుసారముగా అంగ్లములో ప్రతిపదార్థ తాత్పర్య వివరణములతో రచించిన ఉప:పత్తులను కొన్నిటిని బ్రహ్మచారి చిన్మయ వైతన్య తెలిగింపుతో ఇప్పుడు వెలువరించి యున్నాము. వెల: ఈశ, రు. 2-00; కేస, రు. 2-00; మాండ్వాక్య, రు. 2-00; ముండక, రు. 2-50. ప్రతులకు: మేనేజరు, రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు-4.

నవశక్తి నిలయం నుండి భక్తులకు అపూర్వ ఆవకాశము

శ్రీ కంచి కామకోటి ఆచార్యులు. శృంగేరి శారదాపీఠ మహాసన్నిధానము, శ్రీ ఆచార్య శ్రీ శరణతీర్థ మహారాజ్ (గోండర్) మొ॥ మహాపురుషుల శ్రీ ముఖము ఆశీర్వాదములచే పావనములైన పూజాపరికరములకు ఈ నిలయము ప్రసిద్ధి గాంచియున్నది.

1. శ్రీ మహాషేరు (పంచలోహ) 2½" × 2½"	రూ. 500/-
2. శ్రీ మహాషేరు (పంచలోహ) 1½" × 1½"	రూ. 300/-
3. శ్రీ చక్రము 3" × 3"	రూ. 115/-
4. శ్రీ మహాదర్శ చక్రము	రూ. 15/-
5. వెండితీగలూ కూర్చబడి వెండి కవచముగల అనలు పిసలైన నృసింహాల 5! పూసలు గలది	రూ. 250/-
6. వెండి కవచముతో అనలు పిసలైన రుద్రాక్షమాల 5! పూసలు గలది	రూ. 250/-
7. వెండి కవచముతో అనలు పిసలైన తులసిమాల 54 పూసలు గలది	రూ. 80/-
8. దృష్టినివర్తి దారర్ యంత్రము	రూ. 45/-

(దక్షిణనమలనుండి, విపత్తులనుండి, భూతప్రేత పికారాదులనుండి దూరము చేయగలగినదియు మరియు ఐశ్వర్యవృద్ధి కలిగించునదియు)

9. వివాహప్రాప్తి దారర్	రూ. 45/-
10. ఎలక్ట్రానిక్ రాగి కంకణము (12 రాగి) (వాతరోగ వివారణకు)	రూ. 20/-

పై పరికరములను తెప్పించుకోదలచినవారు నగము పైకము ముందుగా పంపినచో వాటిని వి.వి.వి ద్వారా పంపగలము. ప్రాప్తిస్థానము: విశ్వకళ్యాణ శ్రీ విద్యా ఉపాసకస్వామిజీ శ్రీ ఎస్.టి. మురుగభూషణం (అధ్యక్షుడు, సంపాదకుడు) నవశక్తి నిలయం, 503, లాల్ బాగ్ రోడ్, గోపాలపురం, మద్రాసు-500 088, ఫోన్: 812013. 50 పైసల స్టాంపు సంపాదనో ఉచితముగా కొలిదలాగ పంపిండును. దయ చేసి ఉత్తరప్రభుత్వములు ఇ.గ్లీపుతో ఉండినవలెను.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి

రం డీ, తిరుమలకు రం డీ

మానవజాతిని ఉద్ధరించడానికి, భవబంధాలనుండి విముక్తులను చేయడానికి, శ్రీ మహా
సత్యవే భూమిపైన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిగా అవతరించిన పుణ్యస్థలమే పావనమైన తిరుమల
స్థలం. ఋషులచేత, మహాయోగులచేత స్తుతింపబడిన స్వామివారి యీ పవిత్ర స్థలము
సముద్రమట్టానికి మూడువేల అడుగుల ఎత్తున, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చందీన చిత్తూరు జిల్లాలో
పున్నది. సంవత్సరము పొడుగునా చక్కటి వాతావరణముతో ఈ ప్రాంతము ఆహ్లాదము
గొల్పుచుండును.

తిరుమలను చేరుటకు దగ్గరనున్న రైలుస్టేషను తిరుపతి. భారతదేశము నాల్గువైపుల
నుండి తిరుపతికి భక్తులు రైలుమీద రావచ్చును. మద్రాసు, బెంగళూరు, హైదరాబాద్
నుండి తిరుపతికి బస్సులుకూడ కలవు.

తెల్లవారుగూమునుంచి, అర్ధరాత్రివరకు బస్సులు రెండు కొండ దారుల మీదుగా
మిమ్ములను తిరుపతినుండి తిరుమలకు తీసుకు వెడతాయి. భక్తులు ఉదయము 6 గంటలనుంచి
అర్ధరాత్రి 12 గంటలవరకు శ్రీ స్వామివారి దర్శనము చేసుకొనవచ్చును.

తిరుపతిలోనూ, తిరుమల కొండపైన అన్ని సౌకర్యములతోకూడివున్న దేవాలయపు
ధర్మశ్రములు, అద్దె వసతిగృహములు యాత్రికుల వసతికోసం ఏర్పాటు చేయబడి వున్నాయి.

తిరుపతిలో వున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామి, శ్రీ కోదండరామస్వామి, శ్రీ కపిలేశ్వర
స్వామివార్ల దేవాలయాలను, తిరుచామారులోనున్న శ్రీ పద్మావతీ అమ్మవారి దేవాలయ
మును యాత్రికులు దర్శించవచ్చును.

మంగళపురంలోని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయము, నారాయణవనములోని శ్రీ
కళ్యాణవేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయము, నాగలాపురంలోని శ్రీ వేదనారాయణ స్వామివారి
ఆలయములు చూడదగిన ముఖ్య పవిత్ర స్థలములు.

శ్రీ స్వామివారికి మీరు చెల్లించే కానుకలు దైవకార్యాలకు, విద్యాభివృద్ధికి, సాంఘిక
సంక్షేమ కార్యాలకు ఉపయోగింపబడతాయి.

మీకు కావలసిన తక్కిన వివరాలకు మాకు వ్రాయండి.

ఎగ్విక్యూటీవ్ ఆఫీసరు,

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి.

శ్రీ రామకృష్ణ త్రుభ

ఆత్మనో మోక్షార్థం జగత్పితామహే

నంపుటము ౪౪

1982 . జూన్

సంచిక 6

ఓ జగన్నటరాజ!

నటరాజ! నటరాజ!!

ఓ జగన్నటరాజ!

నటియించి మాయెడల

ఘటించు చిత్కళల॥

నీ త్రిశూలమ్ముచే

మా లోని తామసము

మూల విచ్ఛేదమ్ము

నటరాజ గావింపుమో దేవ!!

నటరాజ

నీ చరణ విన్యాస

నృత్యభంగిమలందు

గోచరించును మాకు

ఆచరణ మార్గమ్ము॥

నీ త్రినేత్రాగ్ని చ్చ

టా విస్ఫులింగముల

మా దుష్ట కామసము

నటరాజ దహియింపుమో దేవ!

నటరాజ

నీవు తాండవమాడ

దేవి లాస్యమొనర్చ

పారవశ్యమ్ములో

తారాదు భావాలు॥

నీ గళాలంకరణ

నాగ పూత్యార్థముల్

మాలోని విషయ నీ

నటరాజ త్యార్థములుగా చెలగు॥

నటరాజ

నీ ధమరుక ధ్వనులు

గూఢ శాస్త్రార్థముల్

యాదమొనర్చెడి ప్ర

గాఢ సూత్ర ప్రకతి॥

నీ పాప సరులచే

మా పాప చింతనల

పోకార్చి సుఖశాంతి

నటరాజ దాంతులిమ్మో దేవ॥

నటరాజ

నీ తీర గంభీర

తాండ వార్పటులచే

నా జీవ నాడీ స

మ స్తమ్ము కంపించు॥

నీ జటాజూటమున

మప్పొంగు గంగమ్ము

వడించు మా గుండె

నటరాజ లను భావ సస్యముల్॥

నటరాజ

మాత్మదేవీ చరణ

లాస్యాళి నాలోని

మృదు మనోహర దివ్య

భావాళి ప్రేరేచు॥

నీ కృపాదృష్టిచే

నీ కళారాధకులు

లోకముల మేల్కొల్పి

నటరాజ కూర్చు రాష్ట్రదమ్ము॥

నటరాజ

నవ రసముల తోడ
నవగతుల నొనగూర్చి
నవ నవోన్మేషంపు
జీవనము సమకూర్చు॥

అందుకో మా హృదయ
భావ సీరాజనము
అందిమ్మ నీ హృదయ
సౌందర్య భాండంబు॥

ఏదాది కొక మారు
గా కాదు శివరాత్రి
నిత్య శివరాత్రి వ్ర
తా సక్తి సమకూర్చు॥

శివరాత్రికము

జయము జయము నాట్యకళా స్థాపకః
జయము జయము త్రిభువన పరిపోషకః॥
జయము జయము దుస్సృతజన శిక్షకః॥
జయము జయము సాధుజగద్ద్రోషకః॥

.... నటరాజ

.... నటరాజ

.... నటరాజ

జయము జగజ్జన నాటక సూత్రాః
జయము పరిష్కృత భావ పవిత్రాః॥
జయము నిత్య పరిశుద్ధ చరిత్రాః॥
జయము సత్యవేదసూదర గాత్రాః॥

జటాజూటమున జాహ్నువి మోషము
కలువలరాయని కిరణ ప్రసారము
అ ఇ ఉన్ హల్లితి ధమరుక నాదము
నిశితకాంతు లెగజిమ్ము త్రికూలము,

సర్వజ్ఞాంకిత తృతీయ నేత్రము
విరాగ సూచక కపాల దండము
జ్యోతిర్మయమగు మంగళ రూపము
ప్రళయ భయంకర తాండవ భంగిమ

నిత్యము మా హృదయమ్ముల నెలకొని
సత్యవ్రత సంసక్తుల జేయుత॥
—డాక్టర్ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం

శ్రీ రామకృష్ణ 147 వ జయంతి ఉత్సవములు, కాకినాడ

స్థానిక శ్రీరామకృష్ణ సమితి అధ్యక్షములో కాకినాడ దివ్యజ్ఞాన సమాజ ఆవరణలో డి. 25.2.82 నుండి డి. 28.2.82 వైఎస్సోపేక్షముగా జరిగినవి. మద్రాసు శ్రీరామకృష్ణ మత కమ్యూని శ్రీరామమూర్తిగారు బేటూరు శ్రీరామ కృష్ణ మత విధులతో డి. 25.2.82 తారీఖు ఉదయం విశేష పూజ జరిపిరి. ఆ సాయంత్రము భజన, పితృష దీపారాధన మరియు శ్రీరామకృష్ణ జనన విశేషములు కథామృతము నుండి, శ్రీరామకృష్ణ లీలా ప్రసంగము నుండి చదివి చెప్పిరి. డి. 28.2.82 సాయంత్రం హరికథ మరియు డి. 27.2.82 సాయంత్రం శ్రీరామకృష్ణ ఏకపాత్రాభినయము స్థాపికలు శ్రీ వాడేవు రామారావుగారు చేసిరి. డి. 28.2.82 ఉదయము అన్నసంకర్పణ ఆనగా దరిద్రనారాయణపేస, సాయంత్రము విహారంగనత జరిగినవి. ప్రతిరోజు కార్యక్రమాంతములో భజన, ప్రసాద వివియోగము జరిగినవి. మద్రాసు నుండి వచ్చిన శ్రీరామమూర్తిగారు ఈ కార్యక్రమమునకు ముందు, వెనుక కొద్దిరోజులు, శ్రీరామకృష్ణ కథామృతము, శ్రీ బ్రహ్మానంద బోధనలు విశదీకరించిరి. మరియు జనవరి నెలలో శ్రీ వివేకానంద జయంతి సందర్భములో తూడ ఇట్టి కార్యక్రమము శ్రీరామమూర్తిగారి అధ్యక్షములో జరిగినవి. స్థానికముగా వున్న చాలమంది భక్తులను వారు స్వయముగా కలిసి ప్రేరణ చేసిరి.

విరాళముననకు అభ్యర్థన - కాకినాడలో శ్రీరామకృష్ణ మందిరము, గ్రంథాలయము, ఉచితహోమియో వైద్యశాల ఇతర సేవాకార్యక్రమములు జరుపుటకు ఈ సమితి ఉద్యమించినది కనుక ఉదారులు, దారాళముగా విరాళము లిచ్చి మా ఉద్యమమును ప్రోత్సహించ గోరుచున్నాము.

—కార్యదర్శి, శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, 8-14.38, రెడ్ క్రాస్ ప్లీడ్, గాంధీనగర్, కాకినాడ-533400 .

కట్నం కానీ కూడ వద్దు

ముహింత్రి

కొన్నేండ్ల క్రితం రాజమండ్రిలో సాయం కాలం వేళ సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎక్కాను. నా ప్రయాణం ముగిసాను. నేనెక్కిన కంపార్టు మెంటులో చుట్టూ ఉన్న నలుగురు ప్రయాణీకులు విద్యార్థికులు. వేషధారణకూడ ఆ రంగు తేచుపున్నది. బెర్లుల మీద పడుకొనే సమయం దాక తెగ వాగుతూనే ఉన్నారు. ప్రాద్దున లేచి మళ్ళీ వాగుడు మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళ మాటల్లో దొర్లిన విషయాలు రాజకీయాలకు సంబంధించినవి, వ్యాపార విషయాలకు సంబంధించినవి, ఆఫీసుగొడవలకు సంబంధించినవి, పెండ్లి కట్నం వగైరాలకు సంబంధించినవి, క్యాంటీన్ లోని భోజన విషయానికి సంబంధించినవి-ఇటువంటి విషయాలేగాని అన్ని గంటల సేపు ఒక మాటయైనా సాహిత్యపరంగా గాని కళల విషయంగా గాని వైజ్ఞానిక విషయంగా గాని తాత్త్విక విషయంగా గాని దొర్లలేలేదు. ఆ విద్యార్థికులందరూ నడివయస్సువాళ్ళు. ఆ చిన్న మాటలన్నీ అప్పటికప్పుడే మఱచి పోయాను గాని ఒకటి మాత్రం మఱవలేదు. వాళ్ళలో ఒకతను అన్నమాటలు: 'గ్రాడ్యుయేట్ అయిన ఒక అమ్మాయి ఉద్యోగం కోసం నన్ను ప్రార్థేయపడింది. ఎమర్జెన్సీరోజులు కాబట్టి అఫీసర్ గా నాకు పవర్స్ ఎక్కువగానే ఉండినందువల్ల వెంటనే ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించాను. ఇప్పుడా అమ్మాయికి ప్రమోషన్ అదీ వచ్చి 1000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నది. తల్లిదండ్రులకు ఒక తే కూతురు. తండ్రి చిన్న ఉద్యోగం చేసి టైర్డ్ అయ్యాడు. ఆస్తి ఏమీ లేదు. ఒక చిన్న ఇల్లు స్వంతం. అంత మాత్రమే ఆస్తి. ఒకరోజు మా అఫీస్ లో పని చేసే ఒక యువకుడు నా దగ్గరకొచ్చి "సార్! మీరు ఆ అమ్మాయికి గార్డయన్ లాగా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఒక మాట చెప్పాల

నుంది సార్! ఆ అమ్మాయి మా కలం అమ్మాయి ఒక విధంగా దూరపు బంధుత్వం కూడ ఉంది. నేను అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటాను సార్! ఆ అమ్మాయికి కూడ నేనంటే ఇష్టమే. కాని అమ్మ నాన్నలు ఇష్టపడితేనే చేసుకుంటానంటుంది సార్! నాకు కట్నం ఒక కానీ కూడ వద్దు! మీరు ఆమె తల్లిదండ్రులతో చెప్పిచూడండి సార్" అని అన్నాడు. నేను కొంత ఆశ్చర్యపోయి "అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను విచారించి చూస్తాను" అన్నాను. తరువాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరకెళ్ళి "మా ఆఫీసులో ఒక చక్కని యువకుడు సంపాదనా పరుడు కట్నం లేకుండా మీ అమ్మాయిని చేసుకుంటానన్నాడు. ఇంతకన్నా కావలసిందేముంది? ఏమంటారు?" అని అడిగాను. వాళ్ళు ఈ మాట విని సంతోషంతో ఎగిరి గంతేస్తారని అనుకున్న నాకు చాల ఆశ్చర్యం వేసింది. వాళ్ళు ఏమీ ఉత్సాహం చూపలేదు. ఏవో కుంటి సాకులు చెప్పి "ఇప్పుడిప్పుడే మా అమ్మాయికి పెండ్లి చేయదలచుకోలేదండీ" అని నన్ను సాగనంపారు. ఆ ఆఫీసురు ఇంతదాక చెప్పి తరువాత మనోవిశ్లేషణ ధోరణి అవలంబించి కట్నం లేకుండా వివాహం చేసుకోడానికి సిద్ధమైన ఆ ఆదర్శయువకుని ఆదర్శాలకి వెనుక దాగి ఉన్న అసలు ఉద్దేశాన్ని ఇలా వివరించాడు: 'ఎవరిచ్చినా అతనికి కట్నం సాతిక వేలకు పైన ఇవ్వరు. ఈ అమ్మాయిని కట్నం లేకుండా చేసుకుంటే సాతిక వేలకు ఎన్నో రెట్లు వస్తుంది. సంవత్సరానికి 10 వేలకు పైగా జీతం, అలాగి 10 ఏళ్ల సర్వీసులో కిలీలు సంపాదిస్తుంది. ఇంతకన్నా, కట్నం ఏం కావాలి? అనే ఆలోచన, దూరదృష్టి అతనిది' అని ఆ అఫీసర్ వివరించాడు. లోక విరుద్ధంగా ఆ తల్లిదండ్రులు కూతురి పెళ్ళికి అంత ఉత్సాహం చూపక

పోవడంలోని ఉద్దేశాన్ని ఇలా విశ్లేషించాడు. 'వాళ్ళ అతర్గతంలో, అమ్మాయి పెండ్లి చేసుకో కుండా అలాగే ఉండిపోవాలనే కోరిక చాగి ఉంది, కారణం ఇప్పుడు ప్రతి నెలా జీతాన్ని తీసుకొచ్చి తమ చేతుల్లో పెట్టున్నది. తమతో బాటే ఉంటున్నది. వివాహం అయితే భర్తను అధీనం అయిపోయి తమను అలక్ష్యం చేస్తూ జీమో అనే సందేహం. అందుకే వాళ్లు ఆ అమ్మాయి వివాహ విషయంలో ఏ మాత్రం సుముఖత చూపలేదు,' ఇది ఆ ఆఫీసర్ చేసిన మనో విశ్లేషణ.

ఈ మనోవిశ్లేషణను అవతల బెట్టి ఒక ముఖ్యమైన సంగతి ఆలోచిస్తాం. సంఘంలో ఇప్పు డున్న కట్నాల బెడద ఎలా అంతరించగలదు? అనే విషయం ఆలోచిస్తాం. జనాబాలో స్త్రీల కన్నా పురుషులే ఎక్కువ. ప్రభుత్వం సేకరించిన లెక్కల వల్ల ఇది తెలుస్తున్నది. స్త్రీల సంఖ్య తక్కువగా ఉండి వారికి వివాహసమస్య, కట్నాల సమస్య ఎందుకు ఉత్పన్నమౌతున్నది? కారణం ఏమిటి? కట్నాలు కొన్ని దశాబ్దాలకు ముందు లేదు. ఇంగ్లీషు చదువులు చదివి ఉద్యోగాలు పొందిన యువకులు సంఘంలో తలెత్తగానే ఈ కట్నాల ఆచారం మొదలైంది. అటువంటి యువకులను అల్లుళ్లుగా చేసుకొని కూతుర్లను సుఖపెట్టాలనే తహ తహతో చాల కుటుంబాలు పోటీపడినందువల్లే ఈ కట్నాలు తలెత్తాయి. ఈ పోటీ, సంఘ లో ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఈ కట్నాల బెడద కూడ ఉంటూనే ఉన్నది. కట్నాలు తీసుకొనే యువ కులను నిందించి లాభం లేదు. వాళ్ళకు కాలేజీలో కాలేజీ చదువులు నేర్పారేగాని సంస్కారం నేర్పలేదు కదా! కాబట్టి వాళ్ళను తప్పు బట్టడం న్యాయం కాదు. సంపాదనాపరులు కానటువంటి పురుషులు సాధారణంగా అవివాహితు

లుగా ఉండిపోవడమో లేదా వివాహాన్ని 'బెండ్ కాయముదిరినా' అన్న సామెత వర్తించేత వఱకు వాయిదా వేయడం వల్లనో ఇటువంటి వాటి సంఖ్య సంఘ లో ఎప్పుడూ గణనీయమైన స్థాయిలోనే ఉండడం వల్ల జనాబాలో స్త్రీల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నా వివాహరంగంలోని క్యాండిడ్స్ కో పురుషులకన్నా స్త్రీలెక్కువగా ఉండడం సభవిస్తున్నది. దీనివల్ల వివాహసమస్య స్త్రీల ఎక్కువ. వివాహ రంగంలో స్త్రీ పురుషుల నిష్పత్తి సమతూకా

రావాలంటే చాలమంది స్త్రీలు గర్వచ్ఛందంగా అవివాహితలుగా ఉండిపోవాలి. ఇది సాధ్యమా? కారీరకంగాను మానసికంగానూ స్త్రీజీవితానికి నిల్లి కావడం ఆవశ్యకం కదా. అవివాహితలుగా ఉండిపోయి నిరానందజీవితాన్ని ఎవరు కోరుకుంటారు, అంతేగాక స్త్రీ అవివాహితగా ఉండడం అంటే సంఘం ఒక మాదిరిగా చూస్తుంది - ఇన్ని కారణాల వల్ల స్త్రీలు అవివాహితలుగా ఉండడం సాధ్యమా అని ఒక సందేహం. విద్యాధికులైన స్త్రీలకు, ఆర్థికస్వాతంత్ర్యం ఉన్న స్త్రీలకు ఇది సాధ్యం అని నేనంటాను. వాళ్ళను కొందరిని నేనెఱుగుదును. జీవితం వాళ్ళకు ఎంతో ఆనందంగానే గడుస్తున్నది. సంఘంలో వారినందరూ చాల గౌరవంగానే చూస్తున్నారు. వారు స్వయంగా తల్లులు కాలేకపోయినా, మాతృప్రేమను వర్షించడానికి లోకంలో ఎందరో వారికి ఉన్నారు. ఒక విధంగా చూస్తే వారి మాతృప్రేమలో నిస్వార్థత ఉంది. విద్య, ఆర్థికస్వాతంత్ర్యం ఉన్న స్త్రీ, ఎవరికీ భయపడవలసిన పని లేదు. ఎవరి ప్రమేయము లేక తన జీవితాన్ని తానే కాసిం చుకోవచ్చును. మన సంఘంలో ఇలాంటి ధీర వనితల సంఖ్య అధికాధికం అవుతూ వస్తే (మిగతా 201 వ పేజీలో)

సంపాదకీయం - 9

ఒక దుండగుడు దారిజబోతున్న ఒక స్త్రీని, సగలూ అవీ దోచుకొనే ఉద్దేశంతో ఒక కా యించాడు. కాని ఆ స్త్రీ పేదస్త్రీ ఒక్క ముక్కుపుడకమాత్రమే ఉంది అయినా అతను వడగి పెట్టలేదు. “మర్యాదగా ముక్కుపుడక తీసిచ్చేయ్. లేదంటే ముక్కు తెగగోస్తాను” అన్నాడు ఆమె ఒణికిపోతూ దాన్ని తీసి అతనికిచ్చేసి నిరపాయంగా బయటపడింది. కాని ఆ ముక్కుపుడక పోగొట్టుకోవడం ఆమెకు ప్రాణం తక్కువైన బాధగా ఉంది. పోయి రాజుతో తన బాధను చెప్పింది. రాజు వెంటనే భటులను నలుమూలల పరిగెత్తించి ఆ బందిపోటును పట్టుకొన్నాడు. శిక్షాస్మృతి మాటను తలపెట్ట కుండ వెంటనే అతనికి శిక్ష విధించాడు— అతనిముక్కు తెగగోసి పంపడని. భటులు అతణ్ని ఒక చదుకానికి తీసుకవచ్చి అశేష ప్రజానీకం చూస్తుండగా అతని ముక్కు తెగ గోశారు. ముక్కు తెగినవెంటనే అతను నవ్వుతూ గెంతుతూ నాట్యమాడుతూ పరవశ మగుతూ ఉండడం ఆ జనానికి చాల ఆశ్చర్యం వేసింది. కారణమడిగారు. అప్పుడతనన్నాడు గదా: “నా ముక్కు తెగినవెంటనే నా నయనా లకు దేవుడు కనబడినాడు. అల్లదిగో దేవుడు నా నయనపథాన్ని వదలకున్నాడు. అహా నా జన్మ తరించింది. నా జన్మ తరించింది. ముక్కు పోతే పోయింది. దేవుని దర్శనం నాకు కలిగింది. ముక్కుపోయినందువల్లే దేవుని దర్శనం నాకు లభించింది. ధన్యుణ్ణి ధన్యుణ్ణి దేవుడా దేవుడా దేవుడా” అతను ఆనందం ప్రకటిస్తూ చిందులు వేయసాగాడు. నిజమే కాబోలు అనుకొన్నారు జనం. ఆ మాటలు గట్టిగా విశ్వసించిన ఒక అమాయకుడు మాత్రం అతని సమీపానికి వచ్చి “నీ వెంటో అదృష్టవంతుడివి. దేవుడు కన బడ్డాడు. నాకు కూడ దేవుణ్ణి చూడాలనుంది.

చూ! స్వాహా!” అని ప్రార్థించాడు. “ఓహో దానికే చాల సులభం. విముక్తిస్తావా ఇస్తే దేవుడు కనబడతాడు” అన్నాడు ఆ శిష్యుడు. అమాయకుడు ఒప్పుకల సూచిస్తూ తల ఊచాడు. వెంటనే ఆ శిష్యుడు అతని ముక్కు తెగగోసి చెవిలో ఇలా అన్నాడు “నీకు దేవుడు కన బడడు. నా మాటలు నమ్మి ముక్కు పోగొట్టు కున్నావు. ఇది నీకు చాల అవమానకరంగా ఉంటుంది. ఇక జనంలో తలెత్తుక తిరగ లేవు. కాబట్టి నామాదిలే నువ్వున్నా దేవుడు కన బడినట్లు నటించు వేరే మార్గం లేదు. ముక్కు పోతే ముఖానికి ఎంతో వికారం, మనస్సుకెంతో అవమానం. నలుగురిలో తలెత్తుక తిరగడం ఎట్లరా దేవుడా అని ఆలోచించి నేనీ ఎత్తు వేశాను. జనం చాలమంది విశ్వసించారు కూడ. ఇక నేను లోకంలో మహాత్యుడుగా పూజలందుకోబోవుచున్నాను. నీవున్నా నాలాగే నటించు. నా ప్రథమ శిష్యుడుగా వర్ధిల్లు. ముక్కుపోతే పోయింది. బాధపడకు” అన్నాడు. ఆ అమాయకుడికి అంతా అర్థం అయింది. వీలుగా ముక్కుపోయింది. తన అవి వేకజనిత విశ్వాసాన్ని నింపించుకొనిమాత్రం ఇంకేం లాభం అనుకొని అమాంతం “అదిగో అదిగో దేవుడు దేవుడు కనబడ్డాడు కనబడ్డాడు ధన్యుణ్ణి ధన్యుణ్ణి” అంటూ ఆనందతాండవం చేయసాగాడు. జనంలో పెద్ద కలకలం బయలు దేరింది. అక్కడున్న ఒక ఐద్దరు సందేహప్రాణు లకు సైతం “నిజమే కాబోలు” అని సమ్యకం కుదరసాగింది. ఆ ముక్కిడులిద్దరూ (ముక్కు లేనివాడు ముక్కిడి) “దేవుడా దేవుడా” అని అటచుకుంటూ ఒక పెద్దలోట వైపు నడవ సాగారు. జనంలో కొందరు వారిని వెన్నం టుతూ “మాకూ దేవుని దర్శనం కావాలి” అని ప్రార్థయపడసాగారు. “ఇప్పుడు కాదు

“రేపు రండి” అని ఆ ముక్కిడి నాయకడు వాళ్ళను విడిలించుకొని ముందుకు సాగి పోయాడు.

ముఠానాడు దేవుని దర్శనం కావాలని వచ్చే వాళ్ళకోసం ఆ ముక్కిడుగొద్దరూ ఒక క్రియా కలాపాన్ని రూపొందించుకొన్నారు. దీక్షా విధానం ఇది : గురువు కత్తి పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉంటాడు. శిష్యుడు తట్ట పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉంటాడు. దీక్షకోసం వచ్చేవాళ్ళ ముక్కును గురువు కోసి తట్టలో వేసి తక్షణమే చెవిలో చెప్పవలసిందంతా ఆ నూతన ముక్కిడికి చెబుతాడు. ఆ నూతన ముక్కిడి ఇక గత్యంతరం లేక “నాకు దేవుడు కనబడ్డాడు” అని చిందులు వేస్తాడు. ఇలా ముక్కిడుల సంఖ్య ఎక్కువైయింది. సంఖ్య ఎక్కువయేటప్పటికి ఆ గ్రూపువాళ్ళకు ముక్కిడిమతస్థులనే పేరు కూడ వీర్పడింది. ఆ మతం చుట్టూ కొన్ని సిద్ధాంతాలు కొన్ని క్రియాకలాపాలు కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలు వీర్పడ్డాయి. ముక్కిడి మత గ్రంథం కూడ రియాయించి, ఇది ఒక క్రొత్త మతం కాబట్టి పాఠమతాలనుండి రోజూ కొందరు అమాయకులు వచ్చి ఈ ముక్కిడిమతంలో చేరుతూనే ఉన్నారు. అడ వాళ్ళు మాత్రం వచ్చి చేరడం లేదు. “ఆ దేవుణ్ణి దిగ్బలో వేయండి. విరాటతన ఎవరు కొనిపెచ్చుకుంటారు” అని వాళ్ళుమాత్రం ఆ ముక్కిడి మతానికి దూరంగానే ఉన్నారు. తన దేశంలో చకచకా వ్యాప్తి చెందుతున్న ఈ ముక్కిడిమతం వారై రాజదాక పోయింది. రాజకు కూడ దేవుణ్ణి చూడాలనే కోర్కె పుట్టింది. ముక్కిడిమతంలో చేరాలను కన్నాడు. కాని సంప్రదించడానికి మంత్రి దగ్గరలో లేడు. దూరదేశం పోయిన మంత్రి రాగానే తన అభిమతాన్ని తెలియజేసి సభకు

అడిగాడు. మంత్రి చాల ఆశ్చర్యపోయాడు. “ఔరా ఎన్నో తెలివితేటలున్న ఈ రాజు సైతం మతవిషయంలో ఎంత గ్రుడ్డిగా నమ్మేస్తున్నాడు. ఇక అమాయకుల సంగతి చెప్పనేల!” అని మనస్సులో అనుకొని కొంత దీర్ఘంగా ఆలోచించి రాజుతో ఇలా అన్నాడు. “రాజా! నేను చాల దేశాలు చూశాను. ఆ దేశాల్లోని మతాలు చూశాను. ఎన్నో ఉన్నాయి. చెవిడిమతం తవిడిమతం కన్నీడి మతం ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటి పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి కూడ తెలుసు. ఈ మతాలన్నీ భయం నుండి పుట్టాయి. భయం వల్ల వ్యాప్తి చెందాయి. భయం వల్ల నిలదొక్కుకుంటున్నాయి. ఈ ముక్కిడిమతం కూడ అలాంటిదే. ‘నా ముక్కు పోయింది. ఇక నేనలా తలెత్తుకొని నలుగురిలో తిరుగ గలను’ అనే భీతి నుండి ఈ ముక్కిడిమతం పుట్టింది. వ్యాప్తి చెందింది. నిలదొక్కుకుంటున్నది. ఆ ముక్కిడిమత గ్రంథం సంగతి కూడ విన్నాను. లోకంలో జరిగే ముంచికంతా కర్త చేస్తున్నది. లోకంలో జరిగే చెడ్డకంతా కర్త దయ్యమనీ రెండు ఏజంట్లని సృష్టించుకున్నారు. మతగ్రంథంలో చెప్పినట్లు చేస్తే స్వర్గం, లేదంటే నరకం అన్నారు. ఆ స్వర్గనరకాలు కూడ వాళ్ళ స్వకపోలకల్పితమే. సుఖదుఃఖ సమ్మిశ్రితంగా ఉండే ఈ లోకాన్నుండే వాళ్ళ తమ స్వర్గనరకాల కల్పనకు కావలసినదంతా కానీ చేసుకున్నారు. ఈ లోకంలో వుండే సుఖాన్ని మాత్రమే మనస్సులో ఊహించి దాన్ని స్వర్గం అన్నారు. ఈ లోకంలో ఉండే దుఃఖాన్ని మాత్రమే మనస్సులో ఊహించి దాన్ని నరకం అన్నారు. ప్రజలు ఇలాంటి సరకును ఎలా గ్రుడ్డిగా నమ్ముతారో తలచుకున్నప్పుడల్లా నాకు చాల విచారం వస్తుంది. ప్రశ్నించే

గణాన్ని నీళ్లందుకు కోల్పోతున్నారో నాకర్థం కా లేదు. ప్రతిదాన్ని ధైర్యంగా ప్రశ్నించే వాడే సత్యం వైపు పయనించేవాడని నేనంటాను. అలా ప్రశ్నించేవాళ్ళు ఎక్కడైతే ఈ ముక్కిడి తక్కిడి మతాలన్నీ లోకంలోనుండి మాయమౌతాయి. ప్రజల్లో విజ్ఞానం ఎక్కువౌతుంది. శాంతి సుహృద్భావాలతో సుఖం కలకలలాడుతుంది. 'యథా రాజా తథా ప్రజా' అన్నారు. ముందు నీవు నీ మతమార్గాన్ని వదిలిపెట్టు. తరువాత ఈ ముక్కిడి తక్కిడి మతాలు నీ దేశంలోనుండి మాయమయ్యేలా నీ ప్రజల్లో విజ్ఞానవ్యాప్తి పథకాల్ని ప్రవేశ పెట్టు. ఎందుకు ముక్కు-తెగగోసుకోవాలని వాంఛిస్తావు. ఆలాంటి చిట్టాలవల్ల దేవుడు కనబడడు దానికి మనశ్శుభం కావాలి. దానికి వేతే ఉపాయాలున్నాయి. మఃస్సు సృష్టించిన ఈ ముక్కిడి తక్కిడి మతాలవల్ల మత గ్రంథాలవల్ల అది కుదరదు. నీతో మాట్లాడుతూ కూర్చుంటే అవశ్యం చేయవలసిన పనులు అలాగే ఉడిపోతాయి. ముందు ఆ ముక్కిడిమత గురువును దేశంనుండి వెళ్ళగొట్టి వస్తా" అని మంత్రి సెలవు తీసుకున్నాడు. ఈ కథను ఈ రోజు ఎందుకు చెప్పానో నాకే అర్థం కావడం లేదు. ఇలాంటి కార్యాపన ఇక కట్టిపెట్టి కేపటినుండి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మాట్లాడుకుందాము. ఆ మాటలు అర్థవంతములుగా ఉండేట్లుగా జాగ్రత్తపడతాము. ఆధ్యాత్మిక విషయాల మీద వ్రాసేవాళ్ళు ప్రసంగించేవాళ్ళు నూటికి తొంబదితొమ్మిది మంది అర్థహీతంగానే వ్రాస్తారు ప్రసంగిస్తారు. దానిని ప్రజలు మూర్ఖంగా ఆమోదిస్తుంటారు. కాస్త కూడ ఆలోచించరు. నా మాటల్లో మామిడిచెట్టు అంటాననుకో, ఆ పదం దేన్ని సూచిస్తుందో అది నాకు అనుభవంలో ఉంది. దాని ఆకారం, కొమ్మలు, ఆకులు, కాయలు,

ఆ అనుభవం వల్ల మామిడిచెట్టు అనే ఆ పదాన్ని లేక శబ్దాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు అది అర్థవంతంగా ఉంటుంది. 'సత్యం జ్ఞానమంతం బ్రహ్మ' అనే ఒక వాక్యం ఉపనిషత్తులో ఉంది. అది ఒక ఉపనిషత్ ద్రష్ట అనుభవం. అతనికి అది అర్థవంతం. ఆ అనుభవం ఏమీ లేక ఆ వాక్యాన్ని మాత్రం నేను ఒప్పించబితే అది అర్థరహితమవుతుంది. ఆ వాక్యం ఒక శబ్దమాత్రంగానే ఉండిపోతుంది. దాని వల్ల ఒక ప్రయోజనమూ లేదు ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరికి వారు అనుభూతి పొందాల్సే గాని ఇతరుల అనుభవాలను వల్ల వేసుకుంటూ కూర్చోవడం అనివేశ్యం అవుతుంది. అదృష్టవశాత్తు నీవు పండితుడవు కాదు నేనూ పండితుడను కాను కాబట్టి మన ప్రసంగాన్ని సాధ్యమైతే వజ్రం అర్థవంతంగానే నడిపిస్తాము.

* * *

మఱురాడు వాద్దరి సమావేశం జరుగలేదు. అంతర్జితం పదిరోజులుగా జరిగిన సమావేశం తరువాత కొనసాగలేదు. ఎక్కువరోజులు ఒక చోటనే ఉండడం సమ్మతం కానందువల్ల ఆ పరివ్రాజకుడు ఆ కటటు బీరులను అతికష్టమొదలబడించి వారినుండి సెలవు తీసుకొని తనదారి న వెళ్ళిపోయాడు.

న పేజీ తడవాయి)

కొన్నేండ్లకు కట్నాల బెడద అంతరించిపోతుంది. అంతే కాదు "పిల్లనిస్తే చాలంటే ఖర్చులన్నీ తేలికపెట్టుకుంటాం" అనే దైన్యానికి వరులవైపు వాళ్ళు దిగివచ్చే స్థితి కూడ రావచ్చు! ఎక్కడో ఒక కథ చదివాను. అది కొన్నేండ్ల తరువాత జరగజోయే విషయాన్ని ముందుగా ఉహించి వ్రాసిన తమాషా కథ. కుటుంబనియంత్రణ వల్ల స్త్రీల జననంఖ్య బాగా పడిపోయి ఆ సంఘంలోని పురుషుల దురవస్థను చిత్రించే కథ అది. కుటుంబనియంత్రణ వల్ల అలాంటి పరిణా

భ్రమర గీతాలు

కుమారి పి. రాజ్యలక్ష్మి

విరహము, ప్రేమ యొక్క ఉత్కృష్టమైన రూపము. విరహాన్ని అనుభవించేవారు నిజమైన ప్రేమికులు. కారణం విరహము, ప్రేమయొక్క సాత్విక రూపము, సంయోగము ప్రేమయొక్క రాజసరూపం, సంయోగావస్థలో ప్రేమికులు తీవ్రమైన కోరికలు గలవారై వుంటారు. అదీ కాక సంయోగములో, ప్రేమయొక్క నిజ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటం చాలా కష్టం. కాని విరహములో ప్రేమికులు, కోరికలకతీతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకుంటారు. ప్రేమికుల హృదయాలలో ఒకరిపట్ల యింకొకరికి ఎంతటి ఆతురత - తీవ్రత వున్నదో, ఎంతటి దృఢత్వం, ఆదరం వున్నవో విరహావస్థలోనే తెలుస్తుంది. అంతేకాదు విరహము, ప్రియురాలికి, ప్రియునిపట్లగల వేగిరపాలును, తీవ్రమైన ఆకాంక్షను తెలుపుతుంది. ఈ కారణము చేతనే విరహకావ్యం సంవేదనాత్మకమైనదని, హృదయ ద్రావకమైనదని పేరు పొందినది.

సూరదాసు, కృష్ణుని యవ్వనావస్థతను ఎంత సుందరంగా వర్ణించారో, విరహజీవితాన్ని కూడ అత్యంత మార్మికముగా చిత్రించారు. శ్రీకృష్ణుడు మధురకు వెళ్ళాక, బృందావన వాసుల పరిస్థితి పూహించనంతగా మారిపోయింది. రాజసిథిలో మునిగిన కృష్ణునికి, తిరిగి బృందావనం రావటానికి వీలుకాలేదు. తమ కంటి వెలుగుగా భావించిన వేణుధరుడు, తమను వీడి వెళ్ళిపోవటంతో బృందావనవాసులు, జీవచ్ఛవాలలాగా అయ్యారు. మాధవుడు కూడ మధురకు వెళ్ళాడేకానీ, ఆతని మనస్సంతా తనకై తపించే గోపికల మీద, తన చిన్ననాటి యెలుల మీదనే వుంది. కృష్ణునికి ప్రతి ఊణం బృందావనంలో తన చెలులతో కూడి తాను

గడిపిన మధురక్షణాలు జ్ఞప్తికి వచ్చేవి. అంతే కాదు, మధురవాసులు తనమీద చూపే ప్రేమానురాగాలు, కృత్రిమంగా అనిపించేవి. దానికి తోడుగ ఉద్ధవుని వైరాగ్యోపన్యాసాలు అతనిని మరింత బాధకు గురిచేసేవి.

ఉద్ధవుడు, కృష్ణుని ప్రియసఖుడు. ప్రేమ - అనురాగం అనేవి మిథ్య అని, కేవలం నిర్గుణ బ్రహ్మ సత్యస్వరూపమని భావించే అతనికి తాను గొప్ప జ్ఞానిననే అహం వుంది. ఉద్ధవుడి లోని ఈ అజ్ఞానాన్ని దూరం చేయటం కోసమని కృష్ణుడు, ఉద్ధవుని పిలిచి అజ్ఞానులై, విరహ మనే నదిలో నిరంతరం కొట్టుమిట్టాడే గోపికలకు, జ్ఞానోపదేశాన్ని కావించి, వారిని రక్షింపమని కోరుతాడు. కృష్ణుని ఈ మాటలతో, ఉద్ధవుడి గర్వం మరికాస్త ఎక్కువైంది. తాను గోపికల మనసు మార్చి, వారిని గొప్ప జ్ఞానవంతులను చేస్తానని కృష్ణునికి మాట యిచ్చాడు.

ఉద్ధవుడు, గోపికలకు జ్ఞానోపదేశం చేయడానికి బృందావనం వెళ్ళాడు. కృష్ణుడు తనకై ప్రేమ సందేశాన్ని పంపాడనుకున్న గోపికలకు. ఉద్ధవుడి మాటలు నిరాశను కలిగించాయి. ఉద్ధవుడి వైరాగ్యోపన్యాసాలు వారికి నచ్చలేదు. ఆలాగని వృద్ధుడైన ఉద్ధవునితో తమ అయివ్వతను తెలుపలేదు. ఏం చేయాలో తెలియక ఆయోమయావస్థలో పడిన గోపికల ముందునుండి, భ్రమరం ఒకటి కదలిపోతూ వుంటే, దాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని, గోపికలు తమకు నిర్గుణోపాసనపండున్న అయివ్వతను వెల్లడి చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా భ్రమరాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని గోపికలు తమ మనసులోని మాటను వెల్లడి చేయటంతో, ఈ పదాలకు 'భ్రమర గీతాలు' అనే పేరు వచ్చింది. భ్రమరగీతా

లలో దాగిన గోపికల వ్యంగ్య. వివశతల ద్వారా. ప్రేమ - భక్తి అనేవి లేకుండా చూసవుడు భగవంతుని చేరడం కష్టమని నిరూపిస్తాయి.

[మధుర తుమ] కహో కహా తై ఆయె హా.

కావతి హా అనుమాన అనై, తుమ జనునాథ

సతాయె హా ||

“ఓ భ్రమరమా! నీవు ఎక్కడనుండి వచ్చావు? నిన్ను మాధవుడు పంపాడని మేము భవిస్తున్నాము. కారణం నీవు కృష్ణునిలాగానే నల్లని శరీరాకృతితోను, అతను ధరించే ఆ భూషణాలనే ధరించి వున్నావు మాధవుడు మా సర్వస్వాన్ని తన స్వంతం చేసుకొని, మమ్మల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా వదలి వెళ్ళాడు. యిక మా వద్ద ఏం మిగిలిందని, నిన్ను పంపాడు? మాకున్న ఒక్క హృదయాన్ని కృష్ణుడు, తన వెంట తీసుకొని వెళ్ళాడు. యిక నీవు చేసే ఉపదేశాలను వింటూనే మాకు ఓపిక, ఓర్పు రెండూ లేవు.”

ఉద్ధవుడు వారి మాటలను వినిపించుకో కుండా, వారితో

మనో గోప హరికే సందేశ |

కరి సమాది అంతరగతి ద్యావహా, యహా పునకౌ

పుసదేశ ||

“‘గోపికలారా! కృష్ణుడు పంపిన సందేశాన్ని వినండి. ప్రేమానురాగాలను వదలు కొని, మీలో వున్న పరబ్రహ్మను సదా ధ్యానించండి బ్రహ్మతత్వాన్ని మించిన జ్ఞానము లేదని వేదాలు, పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి. మీ మనసులలో వున్న సగుణరూపాన్ని తుడిచి పెట్టి నిర్గుణబ్రహ్మను ఏకాగ్రతతో ధ్యానించండి.’ కృష్ణుని ఈ సందేశాన్ని విన్న గోపికలకు దుఃఖం ఆగ లేదు.”

కృష్ణునికై దుఃఖిస్తున్న గోపికలను సాంత్వించుచు ఉద్ధవుడు వారికి వైరాగ్యోపన్యాసాలు యివ్వసాగాడు.

జాని కరి యోని జాని హోహ

తత్వజై వైసీ హైవై హా పారసపరిహారోహ ||

‘గోపికలారా! మీరె దుకు యంత

సంలో పడుతున్నారు? ఏవిధంగానైతే రశు వేది స్వర్గతో ఇనుము, బంగారంగా మారుతుందో, అదే విధంగా పరబ్రహ్మయొక్క ధ్యానంతో మీలోని ఆజ్ఞానమంతా దూరం అయి, మీ మనసులు స్వచ్ఛంగా అవుతాయి. నా మాటలు విని మీరీ మమతా-మోహాలకు విడనాడి నిర్గుణబ్రహ్మను సత్యవ్యూహంగా ఎంచి ధ్యానించండి.’ ఉద్ధవుని మాటలు విని గోపికలు కోపం పట్టలేక, ‘ఓ భ్రమరమా! యిలాటి కఠినమైన మాటలు చెప్పటానికి నీ మనసెలా ఒప్పింది? భగవంతుని చేరే చక్కని రాజమార్గము వుండగా, యోగాన్ని అవలంబించే అవసరం మాకు లేదు”

భ్రమరగీతాలను సూరదాసు, కఠినహృద గులను పైతం కరిగించేటంత మనోహరంగా వర్ణించారు. గోపికలు, కృష్ణవిరహంలో ఎంతటి బాధను అనుభవించారో, అది మాటలలో వర్ణించి చెప్పలేనిది. అంతేకాదు మనసా - వాచా - రుచా తననే నమ్ముకొన్న గోపికలను, గోపాలుడు ఎంతటి మోసం చేసాడా అని విస్తుది భ్రమరగీతాలను చదువుతుంటే కృష్ణుడు లేకుండా, అతని సూదరరూపాన్ని చూడకుండా బ్రతకటం గోపికలకు కష్టసాధ్యమైపోయింది. అందుకే వారు తమ వేదనను ఉద్ధవుడితో ఈ విధంగా వెల్లడి చేసుకున్నారు.

ఉధో! జోహరి హితు హమారే |

శోకుమ కహియో జాయి కృపా కరియే దుఃఖ

నబై హమారే ||

"ఉద్ధవా! కృష్ణుడు నిజంగా మా కోరికగానే అయితే, నీవు అతని వద్దకు వెళ్ళి, మేము అనునామిచే ఈ బాధను వివరంగా తెలియచెప్పు."

"మా శరీరమునే ఈ స్వర్గము, విరహముచే కన్నులలో విరింతగల విహించబడుతోంది, మా హృదయాలలో జలలేనే కట్టాస్సులు ఈ విరహ బాధలచే బుగ్గిరి అధిగమిస్తున్నాయి. ఈ విరహబాధలు చల్లానే మూర్ఛంకలబడటం లేదు సోదా, నెమ్మది - నెమ్మదిగా మా శరీరాన్ని, కాశివిహారం చేస్తున్నాయి. కృష్ణుని పట్ల వున్న ప్రేమానురాగాలు ఒక ప్రక్క - ఈ విరహాన్నిచే చల్లని జల్లులను కరి పించి చల్లాస్తటానికి ప్రయత్నిస్తున్నా కూడ లాభం లేకపోతున్నది. మా ఈ విరహాన్ని చల్లార్చటానికి వేరొక మార్గాన్ని అన్వేషించాలేమా! [ఆ మార్గం కృష్ణుడు వచ్చివారితో కలవటమేనని వారి ఉద్దేశ్యం.]

"ఈ విరహం ఒక వేటగాని వలె, కోయిల, చిలుక, చాళికవత్తి, సామరాలవంటి మా మనస్సులను వధించటానికి పొంది వూది. ఉ ఉద్ధవా! నీవు కృష్ణుని వద్దకు వెళ్ళి ఈ సంగతి చెప్పి, ఇది ఈ దీనావస్థలో మేము ఎంతకాలం జీవనం గడపాలో మా మాటగా అడుగు".

ఈ విధంగా గోపికలు, తాము అనుభవించే విరహ కేదనను ఉద్ధవునికి తెలుపుతూ, "ఉద్ధవా! మూఢపుడు నిజంగా గోపికానంద నుడు అయితే మమ్మల్ని క్షించటానికి రాదా! మాయందానికి ప్రేమ లేదు. కాబట్టే నీతో యిలా సందేశాన్ని పంపి మా బాధను, మరింత అధికం చేస్తున్నాడు.

మధుజన లోగని కో వతియాయ.

ముఖి ఐర్ అంతరంగి ఐర్, పతియా రిధి

సరవతు జ భవాయ.

"ఉద్ధవా! జీధువశంలో నివసించేవారిని ఎన్నడు విశ్వసించకూడదని, మాకు ఈనాడు బాగా అర్థం అయింది. కారణం వాళ్ళ హృదయాలలో వ్రుడేకొకటి, నోటితో చెప్పే దొడటిగా వుంటుంది, నల్లనివారిని అసలు నమ్మకూడదు కోయిలనా, ఈన బిడ్డగా ఎంచి, కాకి గొన్న ఎంతో ప్రేమగా పెంచుతుంది. కానీ వసతిముతువు రాగానే 'ఈహూ' అంటూ తన జాతివారితో కలిసిపోతుంది. భ్రమరమూలంలే. కనులలోని బాధపును తృప్తిరేకా సేవించి, తిరిగి బాసవైపు కన్నెత్తిఅయినా చూడదు. నల్లనివాని ప్రేమించటం వలన వేదన తప్ప వీడి పొగలదు."

గోపిక మాటలకు ఉద్ధవుడు నవ్వి, "గోపికలారా! సగుణరూపాన్ని ధ్యానించటం వల్లనే కదా మీరీనాడు, యింతటి బాధను అనుభవిస్తున్నారు. అదే మీరు ఆ పరబ్రహ్మను నమ్ముకొని వుంటే ఎంత హాయిగా జీవి చేవారు. కక్షనం యిప్పటికైనా నా మాటను వినిండి."

జ్ఞాన విలా కహవై సుఖ వహి.

మట-మట వ్యాపక దారు అగిని జ్యోం, నదా రివై

పుర మహి ||

"గోపికలారా! జ్ఞానాన్ని మించిన సుఖం ఈ సృష్టిలో ఎక్కడా లేదు. నిపుడు కప్పిన నిష్పలాగా, ఆ పరబ్రహ్మ మన హృదయా లాగే సిండ్లివున్నాడు. అలాటి సద్గుణబ్రహ్మను వదలి సగుణం వైపు పరుగెత్తడం దేనికి? నీడలా మనను వెన్నంటి వచ్చే ఆ బ్రహ్మను వుపాసించండి. మీకు మంచి కలుగుతుంది. సగుణరూపాన్ని వుపాసించటం వలన మీరు పొందన జేమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు."

ఉద్ధవుని మాటలు విన్న గోపికలు ఆతనితో

పూదో కహీను ఫేరిన కహీయే।

జౌతును - హమై జిబాయ్ బాహక, అనబోరే

హైరహీయే॥

“ఉద్ధవా! యిప్పటి వరకు నీవు చేసిన ఉపదేశం చాలు. యింకేమీ చెప్పవద్దు. మమ్మల్ని బాధ పెట్టకుండా వుండాలంటే దయచేసి మాట్లాడకు. డా వూరుకో. మేము అనుభవించే బాధ నీకు పరిహాసంగా వుంది కాబోలు నీ ఈ మాటలు విన్నాన్నా ప్రాణత్యాగం చేసుకుంటున్నావని అనుకుంటుంది. అసలు నిన్ను లాభం ఏమిటి? ప్రేమను మరచి, మమ్మల్ని బాధపెట్టడం కోసం, నిన్ను యిక్కడికి పంపి కృపించాలి. విరహమనే క్యాలలో మేం ఏనాడో ధన్యం అయ్యాము. ఇక నీ ప్రపదేశాలు, ఈ మృతికళేబరాలమూదు ఏ పని చేస్తాయి? మమ్మల్ని తిరిగి బ్రతికించాలని నీవు అనుకుంటున్నావు. కృష్ణుని బృందావనానికి తీసుకుపోరా. అంతే కాని యిలా కర్మంగా మా ముందు ఉపదేశాలు యివ్వటం మానువేయి.

“ఉద్ధవా! నీవు కృష్ణుని ప్రియమిత్రుడిని. అలాటి నీవు కృష్ణుని మధురమైన కథలను విని సించి, మాకు ప్రసక్తమైన కలిగించాల్సింది పోయి ఈ విధంగా మాట్లాడటం నీకు న్యాయమేనా? మాధవుని చిరువర్వ కోసం, ప్రేమ పూరితమైన అతని చూపు కోసం, మా ఈ నేత్రాలు తరించిపోతున్నాయి.”

అలియా హరి దరకన కీ ప్యాసీ।

డేలే బాహతి కమలై నెన కో, నిశదిన రహతి వుదాసీ॥

“ఉద్ధవా! మా కన్నులు, కృష్ణదర్శనం కోసమని తరించిపోతున్నాయి అప్పుడే విచ్చిన కమలావలంటి - నేత్రాలుగల కృష్ణునికై, రాత్రి-పగలు ఎదురు చూసి - చూసి, ఈ నేత్రాలు అలసి, వ్రదానీసం అయ్యాయి. ఉద్ధవా! నుదుట కస్తూరి తిలకాన్ని, అంద

మైన ముత్యాల సరాలను ధరించిన కృష్ణుడు, బృందావనానికి వచ్చి కవట ప్రేమకు చవి చూపి. విరహమనే పుచ్చును విసిరి తన దానిన తాను వెదలివేయాడు. కాని మేము అనుభవించే బాధ ఎటుటివారికీ. ఎంతాళిగా తయారైంది మా వేదనను ఏవిధంగా వెల్లడి చేస్తే, నీవు మమ్మల్నను కర్మ చేసుకుంటావు?”

“గోపికా! నేను మమ్మల్ని కర్మ చేసుకున్నాను కాబట్టి, నీ బాధను హించే నిర్ధం బహుమతి క్షామి చేయక అవుతున్నాను. అని చెప్పేటప్పుడు ఉద్ధవుడిని చూసి గోపికలు.

విదుగుని కొన దేన కొ వాసీ।

మదుకర కహ నమదూయా పోంహ రై బూయి

హించిన హంపీ॥

“ఉద్ధవా! నిర్గుణబ్రహ్మ ఎవరు ఏ దేశంలో నివసిస్తాడు నిన్ను ఎంతాళి వేయటానికి ఈ ప్రశ్నలు వేయటం లేదు మేము నీవు చెప్పే నిర్గుణబ్రహ్మయొక్క శల్లి-తండ్రి ఎవరు! అతని భార్య ఎవరు! అతని ప్రియురాలెవరు! అతని రూపురేఖలు ఎలా వుంటాయి? అతను ఏరంగులో వుంటాడు? యివన్నీ మాకు వివరంగా చెప్పు అమాయకులు, నీది చెప్పినా నమ్ముతామి. అనుకున్నానంటే దానికి తగ్గ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తావు” కరపరంపర వంటి ఈ ప్రశ్నలు విశేషరీతి, ఉద్ధవుడికి ఏం చెప్పాలో తెలియక మానంగా వుండిపోయాడు.”

ఉద్ధవుని మానాన్ని చూసి గోపికలు—

ఉదో హమహిన జోగ కిబాయ్।

జిహి వునదేక మిరై హరి హజెకో, పోరక నేమ బిరైయే॥

“ఉద్ధవా! దయచేసి మాకు యోగము గుంచి చెప్పవద్దు. ఏ ప్రతాన్ని ఆచరిస్తే మాధవుడు మాకు లభిస్తాడో ఆ ప్రతి నియమం

మాన్ని గురించి మాకు తెలుపు. మాకు కావలసింది వేణుధరుడు కానీ, ముక్తి-మోక్షం కాదు. నిర్గుణోపాసన గురించి విని - విని మా ప్రాణాలు విసిగ్గి తిపోయాయి. యితరకాలం పుష్పాలతో అలంకరించుకున్న మా అందమైన కేశాలకు భస్మాన్ని, రకరకాలైన భూషణాలను ధరించిన మా అంగాలను తులసి మాలలతోను, పట్టువస్త్రాలను ధరించిన మా దేహాలను కామాయవస్త్రాలతోను ఎలా అలంకరించుకోయింటావు? మాకు అష్టసిద్ధులు అవసరం లేదు. మాధవుని చూడగలిగితే చాలు.

వియోగంలో ఎంతటి బాధవున్నదో, అనుభవించినవారికి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు. ఉద్ధవుడు ఎంతకీపు తానో జ్ఞానిననే అహంభావంతో వున్నాడే కానీ, గోవికల అవేదనను, ఆశ్రోశాన్ని అర్థం చేసుకోలేని అజ్ఞానంలో పడ్డాడు.

ఊహో మన నామ హత హమార హై ।

రథ చరాదు హరి నంగ గయై,

మథురా జిబహి సిధారే ॥

“ఉద్ధవా! మా మనస్సు మా అధీనంలో లేదు. మాధవుడు, మథురకు వెళ్ళతూ, తనతో పాటు మా మనసులను కూడా తన వెంట తీసుకొని వెళ్ళాడు. మా మనసే గనక మా అధీనంలో వుండివుంటే, హాయిగా మేము కూడ, నీవు చెప్పే పువడేశాలను విని, ఒక ప్రక్కముక్కు మూసుకొని కూర్చునివుండేవాళ్ళం కదా! మాధవుడు, మమ్మల్ని అన్యాయం చేసి వెళ్ళాడని, అతని మీద మేము కోపంగా వుంటే, అగ్నిలో ఆద్యం పోసివేట్లుగా నీ చేత ఇలాటి సంజీవాన్ని పంపాడు. ఎంత నిర్దయుడు గోపాలుడు! నీమాట వినాలి అని, నీవు అనుకునేట్లుతే దానికి ఒకటే మార్గం వుంది. అది మా మనస్సును, మా వద్దకు వచ్చేట్లు

చేయటమే, [కృష్ణుని, తమవద్దకు చేర్చమని వారి ఉద్దేశం]”

గోపీ సువహ హతి సందేశ ।

కహోః పూరవ బ్రహ్మ ధ్యావహ, త్రిగున మిథ్యా మేష ॥

“గోవికలారా! కృష్ణ సందేశాన్ని ఆలకించి, పూర్ణబ్రహ్మను ధ్యావించండి. త్రిగుణాత్మకమైన ఈ సృష్టి మిథ్యాపరమైనది. నేను చెప్పేది సత్యంగా ఎంచి, సగుణాన్ని వదిలివేయండి. జీవుడు పంచతత్వాలతో నిర్మితమైనాడు. జ్ఞానమనేది లేకపోతే, మానవుడు విషయయుక్తమైన ఈ సంసారసాగరం నుండి బయటపడలేడు. కాబట్టి మీరు, ఈ సృష్టిలోని అణువణువులను విడిచి ఆ పరబ్రహ్మను ధ్యామించి ముక్తిని పొందండి.”

విసీ కాల కహో జివి ఊహో ।

కమలై న కీ కావి కరత హై, అవత వవన వ సూరే ॥

“ఉద్ధవా మా ముందెన్నడు నీవు యిలాటి మాటలు మాట్లాడకు. కృష్ణుని యందుగల గౌరవంతో నిన్ను ఏమీ అనకుండా వదిలివేస్తున్నాము. కారణం నీకులాగా ఎడటి వారిని, మాటలతో బాధ పెట్టడం మాకు చేత కాదు. మనసా-వాచా-కర్మణా మేము కృష్ణుని నమ్ముకున్నాము. అతనిని మించిన దైవం ఈ ముల్లోకాలలో మాకు లేదు. మా ముందు నీకు దయ అనేది వుంటే, మా ఈ చుట్టూన్న దూరం చేయి. అంటే కానీ నీమాటలతో మమ్మల్ని మరింత దుఃఖితులను చేయవద్దు.”

ఉద్ధవుడు చేసే నిర్గుణబ్రహ్మ యొక్క ఉపదేశాలను వినలేని గోవికలు, ఉద్ధవునితో తమ అయిష్టతను యిలా తెలిపారు:—

ఊహో మన క ధయై దవవీన ।

ఏక హతో పో గయై క్యామ నంగ, కో అవరై

యావ ॥

“ఉద్ధవా! నీవు మమ్ములను నిర్దుణోపాసన
యందు, మనస్సు లగ్నం చేయమని అన్నావు.
కానీ మాకున్నది ఒకటే మనసు. అది కాస్తా
కృష్ణుడు తన వెంట తీసుకొని వెళ్ళాడు. యిక
నీవు చెప్పే నిర్దుణోపాసనను స్వీకరించటానికి
మావద్ద పది మనసులు లేవు. మాధవుడు
వెళ్ళిన నాటినుండి మా ఇంద్రియాలు శిథిలమై
పోయాయి. మాకు దేనిమీద ఆసక్తి అనేది
లేకుండా పోయింది. గోపాలుని చూడలేని ఈ
జీవితం మాకు వ్యర్థంగాను, కర్మవంగాను అని
పిస్తోంది. ఎన్నటికైనా మా ప్రియతముని
చూడలేక పోతామా అన్న ఆశే మమ్ములను
జీవించకలిగేలా చేస్తున్నది. ఈ ఆశతో
మేము ఎన్నియుగాలైనా జీవించగలుగు
తాము. ఉద్ధవా! నీవు సర్వాంతర్యామి అయి
శ్రీకృష్ణుని మిత్రుడివి. యిక మేము అతని
మహిమ గురించి ఏమి చెప్పగలము!”

గోపికలు యిలా ఎంతగా తమ వ్యధను
తెలుపుకున్నా, ఉద్ధవుడు వాళ్ళమాటల విక,
తన జ్ఞానోపదేశాన్ని వారికి అర్థం అయ్యేలా
చెప్పాలని ఎంతగానో ప్రయత్నించాడు. ఉద్ధ
వుని జ్ఞానోపదేశంతో విసిగిన గోపికలు అతనితో

ఉదో న హమ విరహిన న తుమ దాన |

కహత సునత పట ప్రాన రహత హై. హరి తతి
విజహ ఆకాశ ||

“ఉద్ధవా! మేము నిజమైన విరహిణులము
కాము, నీవు కృష్ణుని సేవకునివి అంతకన్నా
కాదు. కారణం సజంగా విరహాన్ని అనుభవి చే
వారు, తమ ప్రియతముని ఎడబాసి వుండలేరు.
ఆ విధంగానే నీలో సేవకునికి వుండవలసిన
గుణాలు మాకు ఎక్కడా కనిపించటం లేదు.
ఎందుచేతనంటే సేవకుని కర్తవ్యం తమ యజ
మానిపట్ల విశ్వాసాన్ని చూపటం. కానీ నీవు
యిందుకు విరుద్ధంగా నిర్దుణోపాసనను మాకు

బోధించి కృష్ణుని నుండి మా మనస్సులను వేరు
చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు. నీవు ఎంత
ప్రయత్నించినా, నీవు కృష్ణాన్ని మా విష
యంలో నిజం చేసుకోలేవు. కృష్ణుని ఆరా
ధించకుండా మేము జీవించగలమని నీవు ఎలా
భావించావు? అసలు ఈ సృష్టిలో జీవి తాను
ప్రేమించిన ప్రియుని ఎడబాసి జీవించ లేదు.

“చేప, తన ప్రియమైన నీరు వదలి ఒక్క
ఘడియ కూడ జీవించి వుండలేదు. తన ప్రియు
డైన నీరుపట్ల దానికి గల ప్రగాఢమైన ప్రేమ,
దీనికి కారణం. అదే విధంగా చకోరపక్షి, తన
ప్రాణాలనైనా త్యజిస్తుంది, కానీ స్వాతివెందు
వును తప్ప మరే యితర జలాన్ని స్వీకరించ
టానికి ఒప్పుకోదు. సూర్యుని ప్రచండ కిరణాల
పట్ల తన ప్రేమను వ్యక్తపరచే కమలం,
చంద్రోదయం అవుతూనే ముకుళించుకుని
పోతుంది. సూర్యునిపట్ల దానికిగల ప్రేమాను
రాగాలే యిందుకు కారణం.”

ఈ విధంగా గోపికలు, అనేక వుదాహరణ
లను తెల్పి, నిర్దుణోపాసనందు తమకుగల
అయిష్టతను స్పష్టంగా తెలియచేస్తారు.

గోపికలయొక్క హద్దు లేని విరహం, సూర
దాసు రాసిన ఈ పదంలో మనకు స్పష్టంగా
కనబడుతుంది.

నఖి రీ క్యామ శబై యిక పార |

మితే వవన మహాయే బోంత, అంకర జారనహార ||

‘నఖ! ఒకరిని నిందించి లాభం ఏమిటి?
నల్లనివారంతా ఒకే రకమైన మనస్తత్వాన్ని
కలిగివుంటారు. పైకి చాలా తీయగా ముగ్ధుడి.
ఎదుటివారి హృదయాలను హరిస్తారు. అంతే
కాదు, తమను ప్రేమించినవారిని వియోగానికి
గురిచేయటంలో వారికి వారే నాటి మేఘము,
కోయిల, తుమ్మెద మొనలై వన్నీ కలట
ప్రేమకు. ప్రతీకలు కావా! నల్లని మేఘాన్ని

చూసి చకోరపక్షి తనను తాను మరచిపోతుంది, వర్షం కురిసి ఆ నీరంతా నదులు, చెరువులవరకే పరిమితం అవుతుంది కానీ, చారిత్రక పక్షి దాహాన్ని మటుకు తీర్చదు. యిది కపట ప్రేమ కాదా? కృష్ణుడూ అంతే. సఖి! ఒకరిని అని లాభం లేదు. మన భాగ్యం ఎలా వుంటే అలా జరుగుతుంది.”

కృష్ణవియోగం, ఒక్క గోపికలనే కాదు నందఱు శోదలు, గోపబాలురపై న కూడా తన అధికారాన్ని చూపింది. అంతేకాదు బృందావనంలోని పశుపత్యదులు, ప్రకృతిసైతంకృతికృతించిపోయాయి. ఈ విషయాన్నే గోపికలు, ఉద్ధవుణ్ణి తెలుపుతూ—

మడుకర యశవీ కహి యహ జాహె ।

అతి కృకగక ధయో తమదిన వరమ దుఃఖారి ॥

“ఒ ఉద్ధవా! నీవు మధురకు వెళ్ళి, కృష్ణునికో మా మాట ఈవిధంగా చెప్పు.

‘నీవు లేకపోయేసరికి గోకులములోని గోవులు చిక్కి శల్యం అయినాయి. వాటి కన్నులనుండి ఎల్ల కేళలా అశ్రుధారలు ప్రవహిస్తున్నాయి. నీ పేరు తలిస్తేనే చాలు, అవి హూంకరిస్తున్నాయి నీవు తిరుగాడిన ప్రదేశాలలో నీకోసం అవి పిచ్చిగా వెదుకుతున్నాయి. నీవు అక్కడ కనిపించక పోయేసరికి, అవి క్రింద పడి దుఃఖిస్తాయి. నీటినుండి బయటపడి కొట్టుకునే చేల్లాగా, నీకోసం తపిస్తున్న వాటిని చూస్తుంటే, మా హృదయాలు బాధతో తల్లడిల్లి పోతున్నాయి.’”

పశువులే ఈ విధంగా కృష్ణవియోగంలో, యింతటి బాధను అనుభవిస్తే, మరి గోపికల సంగతి వేరుగా చెప్పనవసరం లేదేమో! శ్యామసుందరుని వారు తమ సర్వస్వంగా భావించి లోకనిందలను కూడ అనుభవించటానికి వెనుకాడలేదు. మరి అలాటి గోపికలకు మాటా

కృష్ణుని వదలి జీవించి వుండగలగటా సాధ్యమైన విషయం కాదు కదా! మొదట గోపికలు, మధురనుండి ఉద్ధవును వచ్చాడన్న వార్తను విని చాలా సంతోషించారు. కానీ వారి సంతోషాన్ని వమ్ముచేస్తూ ఉద్ధవుడు వాటి వైరాగ్యోపన్యాసాలు యివ్వసాగాడు. ఇది వాటికి చాలా కష్టం కలిగించింది అంతేకాదు, ఉద్ధవుడు వారి పాలిట శత్రువుగా కనిపించసాగాడు.

ఊహో హూరీ హి తమ జాహె ।

యహ గోకుర పునా కొ వంబా తమహై

అయె రాహు ॥

“ఉద్ధవా! నీవు బృందావనాన్ని వదిలి, ఎంత త్వరగా వెళితే అంతగా సంతోషిస్తాము మేము. పూర్ణచంద్రుని వంటి మా గోకులానికి, నీవు రాహువులా పట్టి పీడిస్తున్నావు. చంద్రుడి నన్ను, రాహువు నదులుతాడేమో కాని, నీవు మటుకు మమ్మల్ని వదిలేలా లేవు. ఎంతకాలం మేమిలా ఈ గ్రహణంలో గడపాలో కదా! కృష్ణుడు హాయిగా తనవారిన తాను మధురకు వెళ్ళి, నిన్ను మా మీదకు వదిలాడు. నీ యోగాన్ని ఎక్కడన్నా అమ్మకొని, బియ్యం కొనుక్కుంటే నాటిలో పసిక వస్తుంది. నీవు వెళితే గానీ మా హృదయతాపం చల్లారదు.”

గోపికలు యింత నిష్కర్షగా మాట్లాడే సరికి, పాపం ఉద్ధవుడికి ఏం చేయాలో తెలియక మానంగా వుండిపోయాడు. ఉద్ధవుని మానాన్ని చూసి గోపికలు ఆతనితో—

ఊహో తమ వ్రజ కీ దపా వివరా ।

తా పాచై యహ సిద్ధ అపనీ, జోగ కథా విస్తారా ॥

“ఉద్ధవా! మొదట నీవు బృందావనములోని వారి ద్వైత పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించి అపై నీవె రాగ్యోపన్యాసాల గురించి నిర్విఘ్న మాధవుని నామ జపించే

నీమనసుతో ఒక్కసారి ఆలోచించు, నిజంగా విరళాంశం యొక్క పరమాత్మాన్ని గ్రహించగలిగానా అని. ఎంతసేపు నీన్న నీవు గొప్ప పండితుడవనీ, జ్ఞానవేత్తవని భావించటంతోనే సమయం గడిచిపోతున్నది. అంతేకాదు మేమేదో ఈ సంపారముచే ఆగాధం వలన పోతుంటే, నీవు మమ్మల్ని రక్షించడాడిలా కబుర్లు చెప్తావు. నీవు బోధించే ఈ నిర్గుణోపాసన మామందు వ్యర్థమే. కారణం భగవంతుడైన ఆ శ్రీకృష్ణుని పాదములను చిరునవ్వు, మనోహరమైన ఆ రూపు, ముగ్ధుడయ్యాలలో నిండిపోయింది. ఆ ముగ్ధురూపాన్ని మా మామందులనుండి ఎలా తుడిచివేయమంటావు? మామనసునకు ప్రతివారు జపం-యోగం అనేవి లేకుండా ముక్తిని పొందటం సాధ్యమని నీవు అంటావు. కానీ మాకు ఆ మురళీధరుని మురళీరావం ముందు నీవు చెప్పే మాటలు వ్యర్థంగా గోచరిస్తున్నాయి. అంతేకాదు మొదటినుండి మా మామందులలో ఆ నీలవేళుశ్యామని రూపం నిండిపోయింది. మరియిక నీవు చెప్పే నిర్గుణబ్రహ్మకు మామనసులో స్థానం ఎక్కడ వుందో నీవే చెప్పు! నీవు ఎన్ని బోధలు చేసినా మేము కృష్ణుని ఆరాధించటం మానివేయము.”

గోపికల మాటలకు ఉద్ధవుడు, ఏమీ సమాధానం యివ్వక తలవంచుకొని నిలుచుండిపోయాడు. అంతేకాదు తన అణువిణువున నిండిన అహంకారాన్ని వదిలించటానికే కృష్ణుడు, తనను బృందావనానికి పంపాడని తెలుసుకున్నాడు. మహాజ్ఞానవంతులైన గోపికల ముందు తాను, తన జ్ఞానం ఎందుకు పనికిరావని అలస్థంగా తెలుసుకున్నందుకు చింతించసాగాడు. తన అజ్ఞానాన్ని మన్నించమంటూ ఉద్ధవుడు చారితో యిలా అన్నాడు—

మై ప్రజనాపిత కీ విలిహరి ।

జీవకే వంగ ననా క్షీణత మై. శ్రీ గోవిందదత్త ధరీ ॥

“గోవిందదత్తాయై న కృష్ణునితోటి అట మాటలతో గడిపిన ఈ బృందావనవాసులని నేను నిరూపించేస్తున్నాను కృష్ణుని పాదముల నామాన్ని జపించిన బృందావనలోని వసు పతుల- నడి- చేదనాల అదృష్టానికి నేనెంతో మురిసిపోతున్నాను. నెదురునుండి పుట్టినా, ముగళి అంతటి అదృష్టవంతులు ఈ ముగ్ధులకాలలో ఎక్కడా వుండలేదు! తన తయిటి గానంతో ఈ కృష్ణుని వశీభూతురాలిని చేసుకున్న మురళీధరి; నిత్యము కృష్ణుని గాన పరిష్కారములో మునిగి, నల్లవయ్య రూపాన్ని పొందడం ముగ్ధులు; చిన్ని కృష్ణుని కోమలమైన చాదస్సుతో పునీతియైన, ఈ బృందావన భూమికి నన్ను నేను అర్పించుంటున్నాను”

ఉద్ధవుని ఈ మాటలు గోపికలను ఆకర్షిస్తాయి. అందాలో ముంచుతాయి. అంతేకాదు వ్యర్థమైన ఉద్ధవుని తమ మాటలతో బాధపెట్టినందుకు సిగ్గుపడుతూ, “ఉద్ధవా! మమ్మల్ని క్షమించి, మా పట్ల స్నేహభావాన్ని కలిగివుడు. ఓ స్నేహితుడా! మా యీ వేదవను కృష్ణునికి తెలియచెప్పు.

యతస్మి ఐత అరీ కహియో హరి సో ।

కవి లగి యహ మన దుఃఖమే గారే ॥

“ఉద్ధవా! మేమెంత కాలం యిలా విరహాన్ని అనుభవిచాలో మాధవుని, మా మాటగా అడుగు కృష్ణునికై ఎదురు చూసి - చూసి మా దేహాలు కాంతి విహీనమైనాయి. ‘ప్రియా-ప్రియా’ అని విలపించే మమ్మలను నిద్రా దేహి కరుణించటం లేదు. కృష్ణుడు మమ్మల్ని వీడి వెళ్ళిననాటి నుండి, దుఃఖం మా నుండి దూరం కానంటుంది. కృష్ణ దర్శనముతో కానీ మా

వేదన తగ్గదని, ఒక్కచారి మాధవుని బృందావనానికి రమ్మని తెలుపు.”

గోపికల మాటలు వింటూనే ఉద్ధవుని కన్నులు అశ్రుపూరితాలై నాయి ఎరి మధునియ ముదహాసము, హృదయ లో మాధుర్యము కలిగించిందో; ఎవని మనోహరమగు రూపకాంతి ఉస్మత్తులను కావించి నేలపైపడి కొల్లంప చేసిందో; ఎవని మధురాధరమున ధరించిన మురిలీగానరవమున విప్రజబాలలు : వసురై గృహకార్యములను సైతం వదలి వివేక విద్యుత్తరంగాయిరి

నైతికత: దాని కేవల ప్రమాణము

సవివరంగా పరిశీలిస్తే, విషయం మరి అంత సరళం అనిపించదు. ఉదాహరణకు నేను యితరులముందే చెప్పినట్లు పరిసరాల వాతావరణం తటచు వివరాలను ప్రభావితం చేస్తుంది ఒకే చర్య ఒకరకమైన పరిస్థితులలో నిస్వార్థ పరము మరొకరకమైన పరిస్థితులలో పూర్తిగా స్వార్థపూరితమూ కావచ్చు. అందుచేత మనం నైతికతకు ఒక సాధారణ నిర్వచనం యిచ్చి దేశకాల పరిస్థితులనుబట్టి వరాలు రూపాలు దొరుకొనేందుకు అవకాశం విడుస్తాము. ఒక విధమైన ప్రవర్తన నైతికము; మరొక దేశంలో అదే ప్రవర్తన అనైతికము. ఎందుచేతనంటే పరిస్థితులు మారుతాయి. సర్వప్రకృతికి లక్ష్యము స్వేచ్ఛ సంపూర్ణ స్వార్థరహిత్యం ద్వారానే విముక్తిసాధ్యము స్వార్థరహితమైన ప్రతి తలపు, పలుకు, పని మనలను లక్ష్యం నైపుకు కొనిపోతుంది, అందుచేతనే అది నైతికము.

ఆ నిర్వచనము ప్రతి మతంలోనూ, ప్రతి నైతిక సంప్రదాయంలోనూ ఆమోదయోగ్యమే. కొన్నియోచనా విధానాలలో భగవంతుడు-అనే ఉత్కృష్ట వ్యక్తినుండి నైతికతను

పరుగున వచ్చారో, అట్టి మోహన మాధుర్యముకై తపస్సున్న గోపికలను చూసి ఉద్ధవుడు, తన జన్మ సార్థకమైనదని సంతసించాడు. అంతే కాదు, ప్రేమ-భక్తి అనేది లేకుండా మానవుడు భగవంతుని చేరడం కష్టమన్న సత్యాన్ని తెలుసుకోగలిగాడు ఉద్ధవుడు. అందుకనే తాను కూడ సగుణభక్తిని తన స్వతం చేసుకొని ముఖురకు మరలి వెళ్లాడు.

[నై నందికలో కృష్ణ - ఉద్ధవ సంవాదం]

గ్రహిస్తారు. మనిషి ఈ పనిమాత్రమే ఎందుకు చేయాలి, మరొకటి ఎందుకు చేయకూడదు అని మీరు అడగవచ్చును. అందుకు 'అది భగవదాజ్ఞ కాబట్టి' అనేది వారి సమాధానం. ఏ ప్రాతిస్సుచుండి గ్రహించినప్పటికీ వారి నైతిక నియమావళి కూడా స్వార్థత్యాగమే కేంద్రభావన. ఇంత ఉన్నతమైన నైతికాశయం ఉన్నప్పటికీ కొందరు వ్యక్తులు తమ స్వల్ప వ్యక్తిత్వాలను విడనాడాలనేటప్పటికీ భయపడుతారు. సంపూర్ణమైన నిస్వార్థతను సాధించి, తనకోసం ఆలోచన లేని, తనకోసం పనిచేయని, తనకోసం మాటాడని వ్యక్తిని గూర్చి ఆలోచించమని స్వల్పవ్యక్తిత్వ భావనను అంటిపెట్టుకొని ఉండే వ్యక్తిని కోరండి. అతని 'తాను' ఎక్కడ ఉన్నది? అతడు తన కోసం యోచిస్తూ, పని చేస్తూ, మాటాడుతూ ఉన్నంత కాలం ఆ 'తాను' అనే భావన మెదులుతుంటుంది. అతనికి పరచింతన, విశ్వజీవ మైన చైతన్యము, సార్వత్రికదృష్టి మాత్రమే కలిగినప్పుడు ఈ 'తాను' ఏమైపట్టు? అది శాశ్వతంగా దూరమైంది.

[నై నందికలో 'నైతికత, ఏకాస్తాం ప్రయోజనము.

ఆస్తిత్వవాదం

ఆన్నవరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి

మునుపు రామకృష్ణ ప్రభు రాగానే 10 లేక 15 మిమాలలో చూడడం (అంటే చదవటా ఆన్నమాట) పూర్తిచేసేవారు. ఇటీవల శ్రీ వెంకటేశ్వరరెడ్డిగారి మనస్తత్వ వ్యాసాల ప్రచురణ వలన దాదాపు గంటసేపు చదువుచున్నారు. ఇది నేను స్వయంగా గమనించిన విషయం" అని నెల్లూరునుండి ఒక పత్రికాభిమాని 27-4-82 వ తేదీన లేఖ వ్రాశారు. శ్రీ వెంకటేశ్వరరెడ్డి రచనా వైశిష్ట్యం పాఠకులు గుర్తించారన్నమాట. చాల సంతోషం. ఈ సంచికలో రెడ్డిగారి మరొక పెద్ద వ్యాసాన్ని పాఠకుల ముందుంచుచున్నాము. కాబట్టి ఒకగంట కాదు కనీసం రెండు గంటలు పట్టుతుంది ఈ నెల సంచిక చదవడానికని ఆశిస్తున్నాము.

"అనలు నన్ను కవమని మిమ్మల్ని ఎవరు ఏదారు : పీఠానికి పట్టమే నా కిష్టం లేదు. నా ప్రమేయం ఏమీ లేకుండానే పీఠం పట్టాను" అన్నది పందొమ్మిది సంవత్సరాల యువతి తన కలిదండ్రులు తన ప్రణయ కలాపానికి అడ్డపడుతున్నారన్న కోపంతో.

"అవును. విన్ను కనాని మేము కవలేదు. మా ఇష్టం తో పని లేకుండానే నీవు మాకు పట్టావు" అన్నాడు కోపోద్రిక్తుడైన ఆ యువతి తండ్రి.

ఇద్దరి వాదనలలోను ఎంతో సత్యం ఉంది. అయితే ఈ సత్యంతో ఆస్తిత్వ సత్యానికి ఏమీ సంబంధం లేదు. "అవిధ అవునన్నా, కాదన్నా, కావాలనుకొన్నా, అక్కర లేదనుకొన్నా అమె ఈ ప్రపంచంలోకి విసరివేయబడింది. అమెకు అమె బాధ్యత వహించవలసిందే. అమె 'అలా' ఉండడానికి సమాధానం అమె చెప్పుకోవలసిందే. తాను ఎటువంటి వ్యక్తిగత రూపొందనన్నదో, ఎటువంటి ఆర్థిక వంతమైన జీవితాన్ని నెరవేరున్నదో అటువంటి మనిషిగ అటువంటి జీవితాన్ని రూపొందుకోవడంలో, మరలు కోవడంలో, దిద్దుకోవడంలో పూర్తి బాధ్యత అమెదే. అమెకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది" అంటాడు ఆస్తిత్వవాది.

ఆస్తిత్వవాద నేపథ్యం :

ఆస్తిత్వవాదం అనే పదాన్ని ఆంగ్లంలోని ఎగ్జిస్టెన్షియలిజమ్ (existentialism) అనే పదానికి సమానార్థకంలో వాడతాము. దీనిని 'సత్య'వాదమని గూడ అంటారు. అనలు ఆంగ్లంలోగూడ ఎగ్జిస్టెన్షియలిజమ్ అనే పదాన్ని నవ్యకాంతేయవాది (Neo-kantian) అయిన యన్

హైనెచన్ అనే ఆయన 1920 లో ప్రవేశపెట్టాడు. ఈ పదానికి మనం ఆస్తిత్వం, సత్య, ఉండడం, భవం లాంటి శబ్దాలను సమానార్థకాలుగ ఉపయోగిస్తాము.

ప్రపంచంలో ఏ సిద్ధాంతమూ ఏవ్వడూ ఏ ఆకాశం నుంచో కూర్చున్నందులో ఊహించడం. గెరిలియో లేక మూటన్ లేదు. మూటన్ లేక ఐన్స్టయన్ లేదు. ఏ కాలంలో అయినా ఒక సిద్ధాంతం ఆవిర్భవించిందంటే, అలాంటి 'వాస్తవికవాదారణం' (Climate of opinion) దానికి దోహదం చేసేదిగా ఉండితీరుతుంది. అలాగే ఆస్తిత్వవాదం రావడానికి కొన్ని 'పండిన పరిస్థితులు' దోహదం చేశాయి ఆ పరిస్థితులు ఏమిటి? దేనిని అందనమండనాలు గావించడానికి ఈ ఆస్తిత్వ సిద్ధాంతం అవతరించింది?

ఆస్తిత్వవాదం పూర్తిగా పాశ్చాత్యం. ఇది సోక్రటీజ్ ల ప్లేటో ల కాలంనుంచి ఉన్నాగాని, ఒక ప్రత్యేక ఆధునిక సిద్ధాంతంగా రూపొంది. ప్రాచ్యం పొందింది ఈ శతాబ్ది మొదట్లో. అయి తేలేర్నెస్ట్, నీచే, దాస్టర్ టాలంటే కొందరు 'ఏకాంతప్రవక్తలు' (lonely prophets) పందొమ్మిదవ శతాబ్దిలోనే మానవమయ దురవస్థను గురించి (Human Predicament) ఆక్రొంఠకపోలేదు. మనిషి సుఖవృద్ధిమైన జీవితాన్ని గడపవలసిన ఈ ప్రపంచంలో వరాయి ఇంటిలో ఉంటున్నట్లు ఉంటున్నాడన్న విషయాన్ని వీరు ఎదుగెత్తి చాటారు.

ఆస్తిత్వవాదులు సనాతన పాశ్చాత్య సంప్రదాయ సిద్ధాంతాలైన ప్రకృతివాదం (Naturalism), భావవాదం (Idealism), హేతువాదం (Rationalism) మొదలైనవి వ్యక్తి విచిగివేయడంతో, అసవ్య, అద్వితీయ

వ్యక్తికి (ప్రతివాడు అనన్యతే, అద్వితీయుడే, ఎందుకంటే ఒకరితోలికనాడు మరొకడు ఉండడు) స్థానం కల్పించక పోవడంతో - అంటే అతని అనన్యతను, అద్వితీయతను అవిజ్ఞప్తం చేయడంతో, 'సామాజిక ప్రగతి అనివార్యం' (Social progress is inevitable) అని అంతకుముందు ఎంతగానో నమ్మిన భావన ప్రభు అని తేలిపోవడంతో, ఎదురు తిరిగారు. అంటే ప్రకృతివాద భావవాదాలకు ప్రతిచర్యగా అస్త్రీకృతవాదం వెలిసింది. ప్రకృతివాద, భావవాదాలు వ్యక్తి 'అనన్యతను' ఏవిధంగా జ్ఞప్తం చేసిందీ తెలుసుకొనేటగని అస్త్రీకృతవాదం ప్రాముఖ్యం అర్థం కాదు.

ప్రకృతివాదం ప్రకారం ఈ భౌతిక ప్రపంచం సత్యము, ఈ ప్రపంచం కార్యకారణ నియమాలంటి యాంతిక సూత్రాలతో నడుస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి సంఘటనను ఏదో ఒక సాధారణ నియమానికి లేదా సామాన్య సూత్రానికి ఉపాహరణగా చూచిస్తే ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకొన్నట్లే వదర్థం. ప్రాణం, మనస్సుల మధ్య తేడాలున్నమాట నిజమే. కాని, ఈ తేడాన్నీ వదర్థజనితాలు. ఈ విశ్వం అంతా ఒక యంత్రం; మనిషి అందులో ఒక భాగం; అందువల్ల అతని చలనాలన్నీ పూర్వనిర్దేశితాలు. అందువల్ల అతడు స్వేచ్ఛ అని భావించేది నిజమైన స్వేచ్ఛ కాదు. ఒట్టి ప్రాంతీకస్య స్వేచ్ఛ మాత్రమే. మనిషి శుద్ధురాలేనని, కాశ్యతంగా విడుదలచేసి విశాలమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ప్రకృతిమాత - ఒడిలోనే, అజువంటి బృహత్తర భౌతిక సత్యం ముందు వ్యక్తిమూర్తిమత్వం (Personality) ఏపాటి;

తరువాత ప్రకృతివాదం 'లోకజ్ఞానం' (Common-sense) గా మాణిపోయింది దాదాపుగా ఇది భౌతికప్రగతి (Material progress) తో జతపరచబడింది. కావున, సాంకేతిక విజ్ఞానాభివృద్ధితో బాహ్యజీవితం సుకరమై, అంతరంగజీవితంలో కూన్యం, తపన, వినగటలు విపరీత మయ్యాయి. ఫలితంగా వ్యక్తి ఈ అసంఖ్యాక వస్తునందయంలో 'ఒక వస్తువు' అయ్యాడు. అతనికి స్వేచ్ఛ లేదు. సూత్రం ప్రకారం ఈ ప్రపంచంలో ప్రతీదీ తెలియబడదగినది (Knowable).

భావవాదం ఈ ప్రపంచానికి మూలం భావం లేదా చైతన్యం అంటుంది భావమే (చైతన్యమే) యథార్థం. ఈ ప్రపంచం భావానికి అభావ. ఈ భావం చైతన్యం వాస్తవ్యం (Factual) కాకపోయినా, వైయక్తికం (Individual) కాకపోయినా, మనిషిలో అది అభివ్యక్తమవు

తుంది మనిషి ఈ విధంగా సత్యంలో కేంద్రస్థానాన్ని ఆక్రమిస్తున్నాడు. నిజమే. మరీ వ్యక్తికమానవుడు (Individual man) అతని స్వేచ్ఛ మాట ఏమిటి? అతడు కేవలం చైతన్యం. హేతువుల అభివ్యక్తికి రంగస్థలం మాత్రమే అతిదొక పరిరం మాత్రమే. అతనికి నిజమైన స్వేచ్ఛ లేదు అదర్థం యొక్క అవ్యతన (Necessity of the ideal) గుర్తించడమే స్వేచ్ఛ అంటే నిజమైన స్వేచ్ఛ ఎక్కడ? భావవాదంలో చేతనం (Consciousness) ప్రపంచానికి మూలం గనుక, సూత్రం ప్రకారం ప్రతీదీ 'తెలియబడగలిగి, దై' (Knowable) ఉంటుంది.

ఈ విధంగా ప్రకృతిభావవాదాల రెండూ వ్యక్తిని విస్మరించాయి స్వేచ్ఛకు, మార్మికత (Mysticism) కు చోటు లేకుండా చేశాయి. పైగా భావవాదం మనిషిని అదర్థంతో ఐక్యం చేసి, అవ్యాయువు (దావాలు) చావు లేదు గనుక, మనిషికి మరణం లేదనే ప్రాంతిని కలుగజేసింది. కాని మనం మృత్యువును తప్పించుకోలేని దుస్థితిగా గుర్తిస్తాము. ఈ విధంగా మానవ అస్తిత్వాన్ని 'అభావ' చేసిన ప్రవృత్తి భావవాదాలకు వ్యతిరేకంగా అస్త్రీకృతవాదం విప్లవ శంభాన్ని ఊపింది.

ఇకపోతే, హేతువాదాన్ని తీసుకుంటే, మానవ ప్రవర్తనలోని ప్రతి అంశాన్ని హేతువు ద్వారా వివరించలేము. ఎంతో అస్వాయంగా మాట్లాడుతున్న ఒకడు ఆకస్మికంగా జేబులో ఉన్న పిస్తూలును తీసి రెండవవారిని కాల్స్తాడు. ఆ జీవం వరకు అతని మనస్సులో అటువంటి ఆలోచనే లేదు. మరీ ఆ జీవంలో అతడు ఆ పని ఎందుకు చేసినట్లు; హేతువు వివరించలేదు. అంటే మానవ జీవితం తర్కానికి అందదు. తర్కంలో సూత్రాలలో ఇమడదు. తర్కంలో అలా ఇమడని అంశాలు మానవునిలో ఏమీ ఉన్నాయి; (1) వ్యక్తికి వ్యక్తి తేడాలుంటాయి. వీటిని విశేషం అంటారు. (2) అలాగే జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు జరగవచ్చుననుకొంటాము. కాని అవి నిశ్చితంగా జరుగకాయని చెప్పలేము. వీటిని సంధిగ్ధాలు (స్వాస్థిషయాలు) (Contingent) అంటాము. (3) అలాగే అధిభౌతిక (Metaphysical) విషయాలుంటాయి. ఈ మూడు అంశాలను గురించి హేతువు ఏమీ చెప్పలేదు గనుక, అధిమూర్తిని (Person) లేదా అనన్య మానవుని గురించి, అతని స్వేచ్ఛను గురించి, అతని అంతరంగ చోదనలు, విధుల గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. కనుక ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో అహేతుకత (Irrational) ఉంది. ఈ అహేతుకత 'ఇప్పుడు-ఇక్కడ' (Here and now) - అంటే

కాలదేశాలలో, వదర్థంలో అన్యధితమై ఉంటుంది. ఆది యథాభిప్రాయాద్ అనుభవిత అస్తిత్వం (Actual empirical existence). ఆ అనుభవమే (అర్థం చేసుకొన్న రీతిలో కాక అనిభవించిన రీతిలో) వ్యక్తమంటుంది అస్తిత్వవాదం.

హేతువాదం, మనిషితో సహా, సత్యాన్ని 'వస్తువు'గ (Object) - అంటే 'సారం' (Substance)గ చరి గణిస్తుంది. ఈ సత్యం వ్యక్తికి వెడలల ఉంది. అస్తిత్వ వాదం ఏమంటుందంటే: నిజమైన తత్వశాస్త్రం ఆత్మ-వస్తు లేక కర్త - కర్మ (Subject-Object) సంయోగం లో నుంచి ప్రారంభం కావాలి. ఈ కర్త - కర్మల సంయోగం అస్తిత్వంలో ఉంది; అంటే ఒక అహేతుక సత్యం (Irrational reality)లో ఉంది.

ఇక 'ప్రగతి అనివార్యం' అనే వినావాన్ని తీసుకుంటే, రెండు ప్రపంచ మహాసంగ్రామాలకు ముందు, ప్రపంచం పురోగమిస్తుందని ప్రగతి అనివార్యమని, దీని నెవరూ అపలేపించి ప్రతిఒక్కరూ ఓక్వసించారు. ఈ ప్రపంచం 'అర్థవంత' మని, సుస్పష్టమైన విలువలతో, అదర్బాలతో నడిస్తుందని భావించారు. రెండు యుద్ధాల ఇదంతా వట్టి భ్రమ అని ఋజువు చేశాయి. 'మరణభూమి అనుభూతి' (Waste land feeling) ప్రపంచాన్ని ఆవహించింది. ఈ భ్రమ విచ్ఛిన్నం, మరణభూమి అనుభూతి కలగడం - ఈ రెండింటితో అస్తిత్వవాదం మోసుకెళ్లింది. వ్యక్తి తనలో కాను సూతనాల్లాన్ని వెదక్కోవాలి. సామాజిక ఆదర్శాలను వేదికొంటే, వాటికి మొక్కితే ఐంద్రజాలిక పరిష్కారాలు లభించవు.

ఇంతకుముందు చెప్పిన వాదాలకే కాక, అస్తిత్వ వాదం అన్నిరకాల దర్శనాలకు, విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకము. ఇది గ్రీకు హేతువాదాన్ని, ప్లేటో, హెగెల్ ల భావనాలను నిరాకరించింది. ఎందుకంటే ప్లేటో హెగెల్ ల దర్శనాలలో, వ్యక్తి ఆతీంద్రియప్రపంచంలో, భావప్రపంచంలో, అమూర్త సార్వత్రిక సూత్రాల (Universals) లో లుప్తమై పోతున్నాడు. 'విరక్తమైన సంప్రదాయ దర్శనాలకు చెందజోసడం, ఏదిశ్వాసాలు జీతాన్ని వివరించడానికి వలెపోవని భావించడం, ముఖ్యంగా సనాతన తత్వం పై పై విషయాలు తప్ప అసలు లోతులను తడవుకట్టి పుష్కలాకే పరిమితం కాని జీవితానికి అనుప్రయుక్తం కాదని చెప్పడం' ఇది అస్తిత్వవాద హృదయం అన్నాడు 'జివీమన్ షిట్లైన్ యిలిజమ్ ప్రమ్ దాన్వెస్కిట్టు సార్త్రే' (Existentialism from Dostovsky to Sartre) అనే గ్రంథంలో.

అంతేకాదు. ఇది ఆధునిక యాంత్రిక సాంకేతిక యుగ మానవని అవ్యక్తిక (Impersonal) స్వభావాన్ని, ఈ నాటి మూకుమ్మడి ఉద్యమాలు (Mass Movements) శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని, సాకారాత్మక జ్ఞానాన్ని (Positivism) తీవ్రంగా అణిచివేసింది. ఎందుకంటే అస్తిత్వ వాదుల దృష్టిలో, సాంకేతిక సమాజం వ్యక్తిని యంత్రానికి తానినగా చేస్తుంది. అందుకని వ్యక్తి పరికరంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. శాస్త్రజ్ఞానం సాకారాత్మకజ్ఞానం, మనిషి బాహ్య విషయాలను మూత్రమే స్పృశించి, అతని భౌతిక ప్రయత్నాలతో అంతర్యామి చేస్తాయి. నియంతృత్వవ్యవస్థలు అని తమ్యానిజం నిజం అయినా, పాసిజం కోసము చెందజేసిన వ్యక్తి మానవరాజి (Mass Society)లో వూడ్చివేశాయి.

అస్తిత్వవాద సిద్ధాంతం :

ఈ విధంగా సనాతన సిద్ధాంతాలకు ఆదార వ్యవహారాలకు ఆలోచనా విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, ప్రతిపర్కంగా, ఆ విర్భవించిన ఈ అస్తిత్వవాదం ఏమిటి? ఈ అస్తిత్వవాదం అనే బోపి ఎంతో మంది తమ తలలకు తగిలించుకొన్నారు అందుకని దాని అకృతి చెదిరిపోయి, మారిపోయి దానికి ఒక విరుద్ధ, నిర్విరుద్ధ రూపం అంటూ లేకుండా పోయింది. దానికి అర్థం ఎంతో తోచినట్లు వారు చెప్పారు. అందుకే సార్త్రే అంటాడు: "అస్తిత్వవాది" అనే పదానికి ఏ అర్థాన్ని చెప్పడానికి వీలు లేనంత విశ్వంభలంగా ఎన్నో విషయాలకు అన్వయమవుతూవున్నాయి."

అస్తిత్వవాదం మానవ అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ఒక వైఖరి, ఒక దృక్పథము. మానవ అస్తిత్వం అంటే మనిషి అయూర్తస్వరూపం కాక వ్యక్తిగత మనిషి ఉన్న విశేషగుణాలు, లక్షణాలు. అస్తిత్వవాదం 'మానవ యుగ పథ'ను (Human predicament) చర్చించి విధానించే దర్శనము. 'మానవుడు తన అస్తిత్వాన్ని, దాని సంపూర్ణతను, వాటి మూలాన్ని, వాటి అధిగమనశీలనలను అభివృద్ధి చేయకుండా అస్తిత్వవాదం' అని పార్టిటిల్డ్ 'ఎగ్జిస్టెన్షియల్ ఇస్ మాడర్న్ ఆర్ట్' అనే గ్రంథంలో చెప్పాడు.

అస్తిత్వవాదం ఒక వ్యవస్థీకృతమైన సిద్ధాంతం కాదు. దీనిని ప్రతిపాదించినవారు ఎందరో కావడంతో, వారి మధ్య సైన్యాధిక జేయడంతో, దీనిని మువ్వకన్నమున దిద్దిన అసలేము. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎంతమంది అస్తిత్వవాదులూ అన్ని అస్తిత్వసిద్ధాంతాలన్నాయనవచ్చు. అయినా వారందరూ దాదాపుగా ఏకీకరించిన కొన్ని

మూలికాంశాలున్నాయి. వాటిని మనం అస్తిత్వవాదంగా పరిగణించవచ్చు.

పరస్పరీకారాలతో తన 'ఉనికి' తనకు సమన్వయించి ఒక్క మానవుని విషయంలోనే. అతడు భావతోను విముగ్ధునా దృక్పథంతోను తన అస్తిత్వాన్ని (Existence) నాస్తిత్వాన్ని (Non-existence) (మరణాన్ని) గుర్తించాడు. అతడు అనుపక్షి - పరిసరాల పరితం కాదు. ప్రతివ్యక్తి తన జీవితగమనాన్ని తానే పరిశీలించుకొంటాడు. సృజనాత్మకంగా తన జీవితాన్ని తానే ముద్రకొంటాడు. తనేమిదో తను ముద్రకొన్నదని పరితము విస్తృతార్థంలో తన జీవితం ఉపసృష్టే - ఈ పనులకు సంబంధించిందే అస్తిత్వవాదం క్లుప్తంగా.

అస్తిత్వవాదంతా పోలిపోయిన ఒక విషయం. 'అస్తిత్వం' 'సారం' కంటే ప్రాథమికము. (Existence precedes essence). దీనిని ఆర్థం చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం 'అస్తిత్వం', 'సారం' అనే పదాలకు ఆర్థం తెలుసుకోవాలి. ఒక వస్తువును మనం దేనినికంటే అవస్తువు గుర్తిస్తామో అది 'సారం'. ఉదాహరణకు మనం కర్పి దేనినికంటే కర్పి అని చెప్పగలగకున్నాము. కర్పి లక్షణాలనుకంటే అంటే 'కర్పి' అనే పేరుతో పిలవబడే అన్ని వస్తువుల మధ్య ఏ సదృశ్య (సామాన్య) లక్షణాలున్నాయో అలక్షణాలను బట్టి దానిని కర్పి అంటున్నాము. ప్రతి కర్పికి నాలుగు కాళ్లు ఉండడం, కూర్చోనే పీట ఉండడం, అన్నికోవడానికి పీపు ఉండడం సామాన్య లక్షణాలు. ఇవి ఉన్నది కర్పి. లేనిది కర్పి కాదు. అంటే ఈ లక్షణాలు కర్పి 'సారం' అన్నమాట. ఈ 'సారం' వల్ల కర్పిని ఇతర వస్తువులనుంచి వేరుగ గుర్తించడానికి పీలవకున్నది. ఇదే చర్చను ముగిసి ఆవ్యయప్రే మానవ లక్షణాలు ముగిసి 'సారం' అని అలక్షణాలన్నాడు మనసి అని తేలుతుంది.

ఇక్కడ మరొక సమన్వయ ఉత్పన్నమవుతున్నది. మానవలక్షణాలన్నవానిని ముగిసి అంటున్నాము. కాని, 'ముగిసి' అనేవాడు ఎక్కడ లేడు. అంటే ముగిసి అస్తిత్వం లేదు. మరి ప్రపంచంలో ఉన్నవారంతా ఎవరు? వారంతా సుబ్బయ్య, రామయ్య, పుల్లయ్య, ఎల్లయ్యలలాంటి వ్యక్తులు. మరి వీరిని దాటి, వీరికంటే ఓస్సంగా, పేరుగా 'ముగిసి' అనేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? పుల్లయ్య తెల్లగా ఉంటే ఎల్లయ్య ఎర్రగా ఉన్నాడు. రామయ్య ఆరడుగుల అశాన బాహువు అయితే, సుబ్బయ్య ఐదుగుల పొటివాడు. ఒకడు జాత్రు నెరవినవచ్చే మరొకడు సుడుడు తీరిగిన ఉరులవాడు. మరి మనం 'ముగిసి' అన్న

పుడు: ఇతని లక్షణాల (సారం) లో ఎత్తు, బిడ్డ, పొడవు లావులలాంటి లక్షణాలు లేవు. ఎందుక? ఎత్తు, రంగు, లావులు పోషక లక్షణాలు. సారం సామాన్య లక్షణాల క్రోడీకరణము. అందుకని ఎల్లయ్యలాంటి ప్రత్యేక వ్యక్తులు వేరు. ముగిసి వేరు. 'ముగిసి'కి 'ఉనికి' లేదు. అతడు ఎక్కడ ఉండడు. రామయ్య పుల్లయ్యలలాంటివారిలో 'సారం'గా మాత్రమే ఉంటాడు. వ్యక్తి మాత్రమే ఉంటాడు. 'వ్యక్తి'కి చరిత్ర ఉంటుంది. అంటే గాంధీకి చరిత్ర ఉండాలన్నాడు. ఒక ఉరిలో (దేశంలో), ఒక సమయం (కాలం)లో పుట్టాడు. అంటే గాంధీకి కాలదేశాలు (Time and space) ఉన్నాయి. కాబట్టి గాంధీకి 'అస్తిత్వం' ఉంది. మరి ముగిసి చరిత్ర లేదు. ఒక ఉరు లేదు. పేరు లేదు తరించుకుంటుంటే. అందుకని అతనికి ఉనికి లేదు 'అస్తిత్వం' లేదు. కాని 'సారం' ఉంది. ఒక ఉరా హరణ. ఒక తరగతిలో నడుగులు వివార్యమైనవారు. వారికి 7, 10, 11, 28 మార్కులు వచ్చాయి. వారింగలు మార్కులు 14. చూడండి ఆ తరగతిలో 11 మార్కులు వచ్చిన వివార్యలే లేదు. అలాగే ముగిసి లేదు. ముగిసి వ్యక్తుల సగలు.

ఈ విధంగా మనం ఒక వస్తువు 'సారాన్ని' దాని 'అస్తిత్వం' నుంచి వేరు చేసి చూపుతున్నాము. ఒక వస్తువు ఏమిదో అది దాని సారమైతే, అది కాలదేశంలో ఉండడం దాని 'అస్తిత్వం'.

స్లేట్ లాంటి తత్వవేత్తలకు భావన (సారం = Concept) యథార్థము. వ్యక్తులు (రామయ్య, సుబ్బయ్యలు) అసత్యము. సుబ్బయ్య, రామయ్యలు మృత్యువు వాత బడుతారుగాని, ముగిసి (భావన)కి మరణం లేదు. వ్యక్తి యథాతథంగా (అలా) ఉండడానికి కారణం 'మనుష్యత్వం' (మానవసారం) అని అయన చెప్పాడు (స్లేట్ అవర్సరాజ్యం చూడు).

ఈ విధమైన స్లేట్ దృక్పథాన్ని త్రోసిరాజిది. అస్తిత్వ వాది, 'భావం (అలోచన) రూపంలోకి అనుసరించ వీలు లేని విషయం ఒకటి ఉంది; అది వ్యక్తిక అస్తిత్వచర్య (Personal act of existing)', అంటాడు. అంటే వ్యక్తుల ఏకేషణతలు (ఎత్తు, రంగులాంటివి) భావన (Concept = సారం)లోకి రావు. వ్యక్తిక అస్తిత్వాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకోవాలంటే దానిని అనుభవించవలసిందే. దానిని జీవించాలి. ఈ అనలోకి మార్చడానికి వీలు లేదు. వాక్యాలలో చెప్పలేము. భావ (అలోచన భావాలు) ఎప్పుడూ సామాన్యంలో

(సారంశం) కూడి ఉంటుంది కనుక, అనుభవాన్ని దానిలోకి మార్చిస్తే, ఆ అనుభవానికి ఉన్న ప్రత్యేకతలో ఏదో పాట (ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే కాలదేశాలు) ఇస్తేమే పోయి ఒట్టి సామాన్యాలను గా మారుతుంది. అందుకని అస్త్రీత్వవాది కాలదేశాలకతీతమైన, అనుభవాతీతమైన 'సారం'కంటే అస్త్రీత్వానికి ప్రావాన్యాన్ని ఇస్తాడు. అందుకే "అస్త్రీత్వం" 'సారం' కంటే పూర్వం" అనేది అస్త్రీత్వవాదులకు మౌలికాంశమైంది.

'సారం' కంటే అస్త్రీత్వం ముందు అనే విషయాన్ని మరొకవైపునంచి చెప్పవచ్చు. అయితే తాత్త్వికంగా ఇది ఇంతకుముందు చెప్పినదానికంటే భిన్నం కాదు. దీని ఒక ఉపాహరణతో ప్రారంభిద్దాము. ఒక కుర్రీ ఉంది. ఈ కుర్రీకి ఒక ఉపయోగం ఉంది. దీనికి ఒక నిర్మాణపద్ధతి ఉంది. అక్షణాన్నాయి. దీనిని తయారు చేసిన కర్త (వద్రంగి) ఉన్నాడు. కుర్రీని తయారు చేసుకుముందు, కుర్రీసారం (దాని నిర్మాణపద్ధతి, ఉపయోగం, అక్షణాలు) వద్రంగి బుర్రలో ఉంది. కనుక కుర్రీ 'సారం' దాని 'అస్త్రీత్వం' కంటే ముందే ఉన్నది.

దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని, మనుష్యులను సృష్టించా ఉంటూ ఉంటాము. వద్రంగి బుర్రలో కుర్రీసారం ఎలా ఉందో, దేవుని బుర్రలోగూడ మనషి పుట్టకముందు మనషి 'సారం' ఉండిఉండాలి. అంటే దేవుని మదిలో 'మనషి స్వభావం' (Human nature) ముందుగా ఉన్నది. అయితే పద్దెనిమిదవ శతాబ్ది నాస్తికవాదం దేవుణ్ణి అణచి వేసింది. కాని 'మనషి స్వభావం' (సారం) మనషి అస్త్రీత్వంకంటే ముందు అనే భావాన్ని దేవునితోపాటు పెకలించి వేయలేకపోయింది. కాబట్టి సహజ అనేకమంది మనషికంటే ముందు మనషి స్వభావం ఉందని ఆ మనషి స్వభావాన్ని (Concept of man) ప్రతిఒక్కరూ పుణికి పుట్టుకొంటాడని చెప్పారు. అందుకని ప్రతిస్పృక్తి మనషి భావనకు ఉపాహరణ (ప్రతీక) అవుతున్నాడు. అందుకనే అటవికుడే నా, నాగరజడైనా, బూర్జువా అయినా అందరూ మనుష్యులే దేవుడు లేకపోయినాగాని ఇక్కడ కూడ సారమే అస్త్రీత్వంకంటే ముందు.

ఇప్పుడు దేవుడు లేదనుకొంటే ఏమి జరుగుతుంది? మనషి తయారు కాకముందు మనుష్యస్వభావం ఉండడానికి ఏమి లేదు. మనషిని అతని స్వభావంతో నిర్వచించడానికి ముందే అతనికి 'అస్త్రీత్వం' ఉన్నదన్నమాట. మనషి సారంకంటే మనషి అస్త్రీత్వం ముందు అనిదంలో ఇర్థం ఏమిటి? మనషి ముందర ఉన్నాడు. ఉన్నతరవాత తనకు తాను అభిగమిస్తాడు; ఈ ప్రపంచంలో ఉద్గమిస్తాడు; ముందు

తెరపై కనిపిస్తాడు. ఆ తరవాత తనను నిర్వచించుకొంటాడు; తనకు తాను అర్థం చెప్పుకొంటాడు. అప్పుడతనికి 'అర్థం' ఏర్పడుతుంది. అంతకుముందు అతనికి 'అర్థం' లేదు.

మొదట్లో అతడు ఏమీ కాదు అందుకనే అతనిని నిర్వచించలేము. ఆ తరవాతగాని అతడు ఏమైనా గాడు. అతడు తనను తాను ఏమి చేసుకొంటే అదే అవుతాడు. తనను తాను చేసుకొన్నదానికంటే మనషి ఇతరంగా ఏమీ కాదు ఈ విధంగా, దేవుడు లేడు గనుక. మానవ స్వభావాన్ని ముందుగా ఊహించేవారు ఎవరూ లేరు కనుక, మనషి ముందు ఉంటాడు. ఆ తరవాతనే మానవస్వభావాన్ని సృష్టించుకొంటాడు మానవుడు ఉన్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో ఉద్గమించాడు. దూకాడు. అంతే. ఆ తరవాత అతడు తాను హించినట్లైతే తయారయ్యాడని అర్థం కాదు. ఊహించడమంటే మనస్సులో ఏదో భావజ్వేల్ని ఉంచుకొని. దానిని చేరడానికి ఉద్దేశ్యపడమవుతుంది. అస్త్రీత్వ వాదంలో భవిష్యత్తు ఒక అచిందితకన్య. అనాదితమైనది. దీనిని ఆంగ్లంలో (Virgin future) అంటారు. అలాంటి అప్పుడు ముందుగా ఊహించడమనే ప్రశ్నే లేదు. అందుకని ముందుగా ఒక జ్వేల్ని పెట్టుకోవడమన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు. ముందుగా ఊహించడమే జరిగితే. ఊహించేదంతా భావనలే కనుక, భావనలంటే సారం కనుక. సారం అస్త్రీత్వం కంటే ముందు అవుతుంది. అందుకని మనం ఊహించడ (Conceive) మనే పదం వాడకుండా, సంకల్పించడం (Will) అనే పదం ఉపయోగించి, మానవుడు ఉపమించిన తరవాత, అస్త్రీత్వం తరవాత, తనను తాను 'సంకల్పించు' కొంటాడు అని చెబుదాము. సంకల్పించుకొన్న రీతిలో అతడు తయారవుతాడు. అంటే తనను తాను సృష్టించుకొంటాడు. (ఒక వద్రాన్ని గాని, చిత్రాన్నిగాని రచించేటప్పుడు. సృష్టించేటప్పుడు, రచయితకు చిత్రకారునికి ఎటువంటి మెరుపు దూకినదనున్నదో ముందుగా తెలియదు సృష్టి అంటే అది. ఆలోచించి వ్రాసేదంతా సృష్టికాదు) అందుకని మనషి తనను తాను సృజించుకొన్న (Make) దానికంటే, భిన్నం కాదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అస్త్రీత్వం దత్తాంశం (Given). దానితో ఆడుకొంటాడో పాడుకొంటాడో, దానిని ఏమి చేసుకొంటాడనేది అతని పని, అతని చేతలేము.

అస్త్రీత్వ సత్యం:

అస్త్రీత్వవాదం అంతరంగ జీవితానికి ఆధిక ప్రాముఖ్యతనిస్తుంది. ఎంత ప్రాముఖ్యతనిస్తుందంటే దాదాపుగ

వస్తుగత ప్రపంచాన్ని (Objective world) పూర్తిగా విస్మరిస్తుంది వ్యతిరేకిస్తుంది. ఆ స్వీకృతవాదం అభిమానించే అంతరింగ ప్రపంచాన్ని మనం ఆత్మిక ప్రపంచం (Subjective world) అనవచ్చు. ఆత్మిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన అనుభవాలు చిత్తస్పృహలు, వ్యాకులతలు, నిర్భయాల, అవ్యవహిత అనుభూతులు, అస్థియ జాగృత (Subjective awareness) అమీద దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తుంది. ఈ విధాంతం ప్రకారం ఆత్మికజ్ఞానంతప్ప మరొక జ్ఞానం ఉండదనికీ మీద లేదు. మానవ జీవితానికి సంబంధించినంత వరకు అన్నిరకాల వస్తుగత జ్ఞానాన్ని (Objective knowledge), అన్యక్రియాత్మకతను (Impersonality) వ్యతిరేకిస్తుంది. ఎందుకంటే, ఆధునిక పారిశ్రామిక, శాస్త్రీయ ప్రపంచం, అందరి దార్శనికులు, శాస్త్రవేత్తలు వ్యక్తిని దిగువపెట్టుకు నెట్టివేశారు. అంటే ఆ ప్రపంచం వ్యక్తిని వస్తువు క్రింద జమ కట్టింది. వస్తువులకు అన్యాయించిన సూత్రానే వ్యక్తులకు అన్యాయించారు. వస్తువుకు ఆర్థం చెప్పినట్లే వ్యక్తికి ఆర్థం చెప్పారు. యంతంలో తయారైన వస్తువులన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. వాటి అన్నింటికీ ఒకే సూత్రం వర్తిస్తుంది. అలాగే జీవ జాతిక మనో విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని మనుష్యులందరికీ వర్తించే సూత్రాలు తయారు చేశారు. ప్రతి వ్యక్తి ఇతరునికంటే భిన్నమనే సంగతిని మరిచిపోయాయి అందువల్ల వస్తుప్రపంచం అంటే తనకు ఉన్న భిన్నత్వాన్ని మానవుడు కోల్పోయాడు. అందుకే ఆ స్వీకృతవాదం ఆ స్వీకృత యొక్క 'అనన్యత'కు, 'ప్రాథమికత'కు ప్రాధాన్యమిస్తుంది ఈ 'అనన్యత' (Uniqueness) ఆత్మజాగృతిలో, అవ్యహిత అనుభవం (Immediate experience) లో అంటే ఆలోచనా రూపం పొందని ముండసిద్ధి అయిన అనుభవంలో ఉంటుంది.

ఆ స్వీకృతవాదులకు 'నత్యం' ఆత్మికానుభవం (Subjective experience) లో ఉంటుంది. అంటే ఈ నత్యం అనుభవించడం ద్వారా తప్ప, అనుభవించే వానికి తప్ప వేరే తెలియదానికి మీద లేదు. ఈ అనుభవం అన్యాయం ఏ రెండు అనుభవాలు ఒకే విధంగా ఉండును. అనుభవం అనుభవించేటప్పుడు అంటే భవిష్యత్తు వర్తమానంగా మారే కూడలిని ముందులో అనుభవించేవాడే కదమిత్తమని తెలియదు. ఆ తెలిసి తెలియని అనుభవమే నత్యము. అనుభవించిన తరువాత ఆ అనుభవాన్ని వ్యక్తీకరించ ప్రయత్నించేటప్పుడు, లేనా తనకు తానే ఆ అనుభవం విషయం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, దానిని భాషాభివ్యక్తి అలోచనలోకి అనువదించడం జరుగు

తుంది. ఇలా ఎన్నడైతే అనుభవం, అనుభవస్థితినించి ఆలోచనస్థితికి మారుతుందో దాని అనన్యత (వైలక్షణ్యం, విశేషత) పోయి, సామాన్యలక్షణాన్ని (General character) సంతరించుకొంటుంది. అందుకని అనుభవాన్ని యథాతథ అనుభవరూపంలో అనుభవించమనిపిస్తే తప్ప తెలిసికోలేము. ఎందుకంటే అనుభవంలోని ఆ స్థితి త్వం పోయి 'సారం' మిగులుతుంది.

ఆ స్థిత్వం దత్తాంశము. ఈ ఆ స్థిత్వం ఒక్క 'అహం' (I) విషయంలోనే అనుభవంలోకి వస్తుంది. మిగతా వస్తు జాలానికి ఏదో ఒక ఆర్థంలో ఆ స్థిత్వం ఉంటుంది. నేను (I) నా ఆస్తిత్వాన్ని అనువించిన ఆర్థంలో నాకంటే భిన్నమైనవి (వజ్రం, చెట్టు, పక్షి) తమ ఆస్తిత్వాన్ని అనుభవించవు. ఎలాగంటే: 'నేనేమిటి?' అనే ప్రశ్న ఆర్థవంతమైందంటామి గాన, 'నేను ఉన్నానా?' అనే ప్రశ్న బుద్ధి తిక్కున ప్రశ్న అంటాము. నేను వేరు నా ఆస్తిత్వం వేరు కావు. ఆ స్థిత్వం ఉన్న ఏదో ఒక వస్తువును అనుభవించినట్లు నన్ను నేను అనుభవించను. నిన్ను నేను అనుభవించడమంటే నా ఆస్తిత్వాన్ని అనుభవించడమే. ఒక వస్తువు దాని రంగు రుచిలాంటి గుణముదాయము. ఆ వస్తువునుంచి దాని గుణాల తీసివేస్తే ఆక్కడ ఏమివి గులు ఉంది? ఆక్కడ 'దానిలో-అది' (Thing-in-itself) ఉంటుందిని భాసిస్తాము. 'దానిలో-అది' అంటే భాగ అయిన భావరూపము. అంటే ద్రవ్య, గుణ, రహిత వస్తు రూపము. అయితే ఈ విషయం 'నేను' (I) కు వర్తించదు. నాలోనుంచి నా గుణాలను తీసివేసినా నేను మాత్రం భాగ భావరూపాన్ని పొందను. ఎందుకంటే 'నేను'కు (అహం కు) వస్తువులకు మాదిరి లక్షణాల లేవు. 'నేను'కు ఉన్నది ఒక్క ఆ స్థిత్వం తప్ప మరి ఏ ఇతర లక్షణం లేదు. అనంత ఆ స్థిత్వమే నేను.

చేతనాన్ని ఆర్థం చేసుకోవడానికి రెండరకాల ఆ స్థిత్వం మధ్య తేడా తెలుసుకోవాలి. 'దానిలో-అది' (being in-itself = en Soi, 'దాని-తై-అది' being-for-itself) అని రెండు ఆస్తిత్వాల మధ్య తేడా చెబుతాను సార్త్రో. 'దానిలో-అది' వేరొ ఆ స్థిత్వము. అది తనతో తాను ఒకటైనది. అది తనకంటే భిన్నం కానిది. అగ్రాహ్యమైనది. అపారంభ్యము. నిరపేక్షము. (No reference). ఈ ఆ స్థిత్వం మామూలుగ వస్తువులకుండే ఆ స్థిత్వము. ఇది జ్ఞానేంద్రియాలకు అందుతుంది. అంటే తనివీస్తుంది, వినివీస్తుంది. దీనికి భిన్నంగా రెండవరకం ఆ స్థిత్వం అంటే 'దాని-తై-అది' ఉంది. దీనిని ఎవరూ మామూలుగా చేతనం అని పిలుస్తాము. ఇది తనివీడనది.

ఈ దోలాయమాన గుండెగోళ పటిమిపించి రెండు మార్గాల బయటపడవచ్చు. ఒకటి అనేకపక్ష మానివేసి గుడ్డిగా అదృష్టవశాచారాలు అందచిక్కానాలోక కురుకు పోయి, మానవసమూహంలో మనిగిపోయి అంటే పది మంఠో కనూ ఒకడు కావడం లేనా గొట్టె మంచలో ఒకగొట్టె కాదు. రెండవది, మన వ్యక్తికి అప్రీక్ష్య నిత్యంలో ఆత్మకు నూతన అర్థానామ కల్పించడం. అంటే పదిమందిలో ఒకడు కాక అధిష్ఠీయుడగా ఉండగలము.

అస్తిత్వబాధలు మొదటి మార్గాన్ని అయథార్థముచే, అది విరాళకు (Despair, వ్యాకులతకు దారి తీస్తుందని అంటారు.

మనది ఈ ప్రపంచంలోకి విసరబడిన కరవాత 'సారం' ఏర్పడుతుందనుకొన్నాము. అదెలా ఏర్పడుతుంది? ఎంపిక వల్ల. ఎన్నో అంశాలలో కొన్నింటినే ఎంపిక చేసుకొంటున్నాము. కొన్నింటిని వదలివేస్తున్నాము. దీనిని బట్టి ఏమిటి అర్థమవుతున్నది? ఎంపికలో స్వేచ్ఛ ఉన్నదని, ఒకడు అసలు దేని ఎంపిక చేసుకోకపోవచ్చు. దేనిని ఎంపిక చేసుకోకపోవడం గూడ ఒక ఎంపికే. స్వేచ్ఛ అనేది వస్తుప్రపంచానికి చేతనానికి మధ్య జాబిలి పూరించే సాధనము.

ఎంపికలో ఒకదానిని కాదని రెండవదానిని వరించడం జరుగుతుంది. ఒక దానిని కాదని రెండవ దానిని ఎందుకు ఎంపిక చేసుకొన్నట్లు? అలా చేయడానికి ఆధారం, ప్రాతిపదిక ఏమిటి? విలువ. తనుక ఈ విధంగా ఎంపికలో 'విలువ' అంతర్గతంగా ఏర్పడుతుంది. అంటే మానవుడు ఎంపికలో విలువను సృష్టించుకొంటున్నాడు. ఈ విధంగా మనది జీవితానికి 'విలువ'. 'అర్థం' ఏర్పడతాయి. వ్యక్తి తన జీవితానికి తాను క్రియ అవుతున్నాడు. తను కల్పించుకొన్నదానికంటే మనది ఇతరం కాదు, కాలేదు. తాను తన సృష్టిపరితము.

మనది యథాకథంగా ఎందుకు ఉన్నాడు? తనను తాను ఆ విధంగా కల్పించుకొన్నాడు. మరి ఆలాంటప్పుడు తాను ఆలా ఉండడానికి ఎవరు బాధ్యత వహించాలి? బాధ్యత వహించడానికి దేవుడు లేడు. మనలను కల్పించింది దేవుడు కాదు. ముందుగా ఏర్పడమైన ఒక వ్యవస్థ లేదు ఈ రెండూ లేవు కనుక ఆతనికి ముందు 'సారం' లేదు అందుకని వ్యక్తి తన యథాకథస్థితికి బాధ్యత తానే వహించాలి. తనకు తానే కాక ఇతరులకు గూడ బాధ్యత వహించాలంటుంది అస్తిత్వబాధము.

పై వర్ణనబట్టి తేలిచీమింటుంటే: ఎంపిక చేసే కర్తను నేనే? ఎంపిక లేనిద విడిచివేయడాని నా జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోనే స్వేచ్ఛగూ కర్తను. నా జీవితజ్యోతిషం ఎంపిక చేసుకోవడంలో నేనే కర్తను. నా స్వేచ్ఛాయుత ఎంపికకు బాధ్యత నాదే. అందుకే సార్త్రీ మానవునికి స్వేచ్ఛయింది విముక్తి లేదు (Man is condemned to be free) అన్నాడు.

ఎంపిక, బాధ్యత వహించడం అంత తేలికే వని భావు. నీటిని నిర్వహించడంలో నేవన ఉంది. నేవన

ఎందుకంటుందంటే, సంతృప్తినిచ్చే 'విలువ' లభించడం దుర్లభము. అందుకనే దీనికెంతో దైర్యం కావాలి. అవసరమైతే పదిమందిలో ఒకడు కాకుండా. గత విధానాలను, నమూనాలను వదలివేసి తన స్వంతం మీద విజయాలి. యథార్థంగా తన 'సారా'న్ని తను చేసుకొనే స్వేచ్ఛ తన జీవితానికి తన అర్థం కల్పించుకొనే స్వేచ్ఛ అతని వేదన, అతని వైభవం. రెండూ అదే.

ఆత్మపూర్తి (Self fulfillment)కి ఆసక్తికరమైన నూతనావకాశాలను అందించే కొత్త పుంతలను తొక్కే దైర్యం ఎంతిమందికి ఉంటుంది? చాలమంది తను జీవితాలను తాము మలుచుకొరు. ఆ పనిని ఇతరులకు వదలివేస్తారు. అంటే తమ జీవితాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను ఇతరుల చేతిలో పెడతారు. తాము ఎవరిపై విశ్వాసం ఉంచాలి? ఎవరిని నమ్మాలి? ఎలా ప్రవర్తించాలి? అనే నిర్ణయాలను మనం ఎక్కువగా మతానికి సంఘంలో పెద్దలకూ వదలివేస్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా వ్యక్తి పదిమందిలో ఒకడై, అందుకై, ఇతరుల నిర్ణయాలను కేరసావహిస్తూ పోతే అస్తిత్వం సంబంధమైన కొత్త ఆసక్తాలను పోగొట్టుకొంటాడు. వ్యర్థజీవితం గడుపుతాడు. అలాంటప్పుడు జీవితాలను తప్పించుకోలేదు. ఎవరిని నిందించలేదు. ఈ విధంగా తనకున్న 'స్వేచ్ఛ'ను 'బాధ్యత'లను కాలదప్పి, పదిమందిలో ఒకడై, పరాక్రమ్యుడై, వరసకుడై గడిచే జీవితాన్ని 'అయథార్థజీవితం' (Unauthentic life) అంటుంది అస్తిత్వబాధము. అది నైరాశ్యం (Despair) లో జీవించడమే, అంపవిశ్వాసంలో జీవించడమే.

ఎంపికతో విలువ అంతర్గతంగా ఉంటుంది. విలువ జీవితాన్ని అర్థనంతం చేస్తుంది. అంటే సారాన్ని ఇస్తుంది. ఇది వ్యక్తిని సంతృప్తి పరచాలి. అయితే అన్ని విలువలు అందరిని సంతృప్తి పరుస్తాయా? ఇది వ్యక్తికనమనస్య. ఒకవ్యక్తికి సంతృప్తినిచ్చిన విలువలు రెండవదానికి అదే సంతృప్తిని కలిగిస్తాయని చెప్పలేము. కనుక మనలో ప్రతిఒక్కరినీ ఎవరికి సంతృప్తినిచ్చే విలువలను వారు వెతుక్కోవలసి వస్తుంది. మరి ఇది 'నైతిక భూస్థితి'కు దారి తీయదా? తీయవని వమదానము. ఎలా? అసలు మానవాళిలో ఒక అంతర్గత ప్రాథమిక ఐక్యత ఉంది. అందుకని ప్రతిఒక్కరు, తమతో తాము, ఇతరులతో తాము విశ్వాసాత్మకంగా ఎలా ప్రవర్తించాలనే సమస్యను ఎదుర్కొంటారు. అందువలన యథార్థంగా జీవించాలని ప్రయత్నించే వివిధవ్యక్తులు ఎన్నుకొనే విలువలు తమూ

నాలలో అంతర్గతసాతత్వం ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రొటాగోరస్ • విజయలరాహిత్యంనుంచి బయటపడతాము.

అంతేగాక, అస్తిత్వవాదం ఒకరియెడ ఒకరికి ఉన్న కర్తవ్యాలను, విధులను నొక్కిచెబుతుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో గమనించవలసింది జీవితాన్నుంచి నీవు ఏమి పొందావని కాక, జీవితానికి నీవేమి ఇచ్చావని అలోచించాలి. సామాజికంగా నిర్మాణాత్మకమైన విజయలను మనం పండించుకొన్నప్పుడే మన జీవితాలు సార్థకమవుతాయంటుంది అస్తిత్వవాదము.

తమతో తాము, తాము ఇతరులతో నిర్మాణాత్మకంగా, సృజనాత్మకంగా ప్రవర్తించకపోతే సామాజికనలబందాలు దుగ్గుతలకు గురవుతాయి. దుగ్గుతానలబందాలు వ్యక్తులను రోగులుగా మారుస్తాయి దీనిమీద విశేషంగా కృషి చేసిన బ్రిటిషు మానసికరోగపుణుడు R. D. లేయాంగ్ ఏమి చెబుతాడో చూదాము: 'మనలో ఎవరమూ పేరు పేరు, వృధాకృత, సంబంధం లేని వస్తువులను కాము. సంస్కృతిలోని లాగకాములము. లేదా సమూహాలలో సభ్యులము. కుటుంబసభ్యులము. ఈ విధంగా మనం మనకు 'అర్థవంత' మైన, 'సాకూత'మైన ఇతరుల చేత ప్రభావితమవుతాము, వారిని ప్రభావితం చేస్తాము; మరచబడతాము, మరుస్తాము. ఇది ఒక అనంత ప్రక్రియ.'

అతనిదృష్టిలో ఈ 'పరస్పరచర్య' మనుషులు ధరించే కొన్ని 'ఆట్యానల' (మునుగుల) మీద, ఆడే 'నటనల' (Games) మీద ఆధారపడుతుంది. ఈ 'మునుగులు', 'నటనలు' కారణంగా వ్యక్తుల తమ ఆనలు రంగును, ఆనలు అంతరంగాన్ని, అన్వేషించడానికి ప్రోత్సాహం లభించదు. ఎప్పుడు ఇతరులు ఏమనుకొంటారోనని. ఇతరుల అభిమానానికి పాత్రుడవడమెలాగా అని, ఇతరులు మనసుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నారో దానికనుగుణంగా మెలగాని నటిస్తూ ఉంటాము ఇలా ఇతరులకోసం ఆడే నటన, మనుగుల అంతిమ పరిణామ ఒక విస్తృతమైన సర్వతోభద్రమయిన రక్షణ కవచం (Defense mechanism) ఏర్పడుతుంది. ఆనలు వ్యక్తి పేరు. ఈ కవచం పేరు. ఈ రెండింటిమధ్య భాగీ ఏర్పడుతుంది. అంటే వ్యక్తి నిలుపున రెండుగ చీలిపోతాడు. చీలిన ఈ రెండుభాగాలలో ఒక దానికి రెండవ దానితో సంబంధం ఉండదు. అందుకే మనమంతా అయోమయ, గందరగోళస్థితిలో ఒడ్డు బీబలు వారిన జీవులుగా అయిపోయాము. మనకు మనమే కొత్తవారము. నన్ను

నేను ఎరుగను. నాలోని ఒకముక్క రెండవముక్కను ఎరుగదు. విన్ను నీవు ఎరుగవు. అంటే నీలోని ఒక ఖండం రెండవఖండాన్ని ఎరుగదు. మనం ఇతరులకు, ప్రపంచానికి, దేవునికి కొత్తవాళ్ళము. అంటే వారిని మనం ఎరుగము. వాడు మనను ఎరుగదు. ఈ రకమైన అగాధం, చీలిక, వేర్పాటు రావడానికి కారణం గందరగోళమైన విలువలు, చోదనలు, సాంఘిక అవసరాలు, జీవన సన్నివేశాలు. ఈ చీలిక, వేర్పాటు భరించరానంతగా పెరిగినప్పుడు వ్యక్తి ముక్కలు చెక్కలవుతాడు. అదే ఉన్మాదము ఈ ఉన్మాదంలో వ్యక్తి తను పోగొట్టుకొన్న సమగ్రతను, పరిపూర్ణతను, నీకతను, అపరిచిన్నతను ఆభేద్యతను తిరిగి పొంద ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ ప్రయత్నమే ఉన్మాదము.

అనలు మానవునిది 'దృష్టి' అని చెప్పుకొన్నాము. దానికి మరొక అవ్యవహితమైన, బాధాకరమైన దృష్టిని కలుపుతున్నాము. అది నాస్తిత్వము (Non-existence) లేదా శూన్యము (Nothingness). దీని అంతిమరూపమే మృత్యువు (Death). ఇది ఏ మానవుడూ తప్పించుకోలేని కర్మ (Destiny). ఈ శూన్యాన్ని ఎదుర్కొండం మానవునికి అవ్యవహిత విషయము. (Unique). జీవరాసులన్నింటిలోకి మానవుడొక్కడే దానికి సంబంధించిన నిరంతర స్పృహతో జీవిస్తాడు. ప్రతీక్షణం గూడ మనం 'మనకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మరణం తప్పదు,' అనే భావన అందు మీద నడస్తూ ఉంటాము. ఈ భావన నుంచి బయట పడలేము 'అస్తిత్వం' పూర్తిగా బోధపడాలంటే ఈ రకమైన స్పృహ అవసరము కాని ఇది మన అవ్యవహిత అనుభవానికి, అస్తిత్వానికి సూతనాన్ని సంతరించి పెడుతుంది ఈ అనివార్య మృత్యువుకు సంబంధించిన స్పృహ, జీవితంలో దీని పరిణామాలు మనలను అస్తిత్వ వ్యాకులత (Existential anxiety)కు దారి తీస్తాయి. అస్తిత్వ వ్యాకులత అంటే, 'మనం ఆర్థవంతమైన, సాకూతమైన, సంతృప్తమైన, ప్రగడమైన జీవి కామి గడుపుతున్నామా?' అనే సమస్యకు సంబంధించిన లోతైన చింత. సార్థకమైన జీవితాన్ని గడపడం ద్వారా ఈ అస్తిత్వ వ్యాకులత, మృత్యువులను జయించవచ్చు. చావడం తప్పనిసరైతే, 'ఈ మృత్యువు, ఈ శూన్యం, నా పాటని దుర్విధి అయింది,' అంటూ నిరోధిస్తూ దని పోదాము.

* ప్రొటాగోరస్ 'అన్నింటికీ మానవుడే కొలబడ్డ' (Man is the measure of all things) అంటాడు. దీనికి ఆరం: నేను ఏది మఱిదినుకొంటే నాకు ఆదే మందిది. నీవు ఏది మఱిదినుకొంటే నీకు ఆదే మందిది.

అస్తిత్వవాదులు ఆధునిక మానవుని సామాజికస్థితిని తీవ్రంగా తీసుకొన్నారు. సమాజవ విలువలు పడిపోయాయి. విశ్వాసం సంకటస్థితిలో పడింది. మ్యూజ్ క్రటిక్ రాజీ సమాజం (Mass society)లో మానవుడు విమానపు (Dehuman)దయ్యాడు. మానవ అస్తిత్వంలో 'అర్థం' ఉన్నట్లుంది. నేటిమానవుడు విమనస్కుడు (Alienation) అయ్యాడు. తనను తానే గుర్తించలేకపోతున్నాడు. దేవుణ్ణి ఎరగలేకపోతున్నాడు. ఏకాకి అవుతున్నాడు. ప్రస్తుతి ఆధునిక జీవితవిధానం, మన జీవితం 'అర్థరహితం' అనే విషయాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్లు చెబుతున్నది. ఇదే అస్తిత్వ వ్యాకులతకు, మానవిక దుగృతలకు కారణమవుతున్నది. దీనినుంచి బయట పడడానికి, వ్యక్తి విలువలను నిర్వచించుకొని ఈ ప్రపంచంలో అర్థవంతంగా 'ఉండ'డానికి ప్రయత్నించాలి.

అస్తిత్వవాదులలో కొందరు ప్రముఖులు

ఇంతవరకు అస్తిత్వ వాదాన్ని గురించి సామాన్యదర్పణ జరిపాము. అస్తిత్వవాదం ఒక వాదం కాదని. అనేకవాదాలని, అస్తిత్వవాదులు ఎంతమంది ఉన్నారో అన్నిరకాల అస్తిత్వవాదాలన్నాయని చెప్పకొన్నాము. ఆ కారణాల కొందరు అస్తిత్వవాదుల దర్పణలను విడివిడిగా పరిశీలించాము.

కీర్తెగార్డ్ (Kierkegaard)

కీర్తెగార్డ్ ఆధునిక అస్తిత్వవాదానికి మూలపురుషుడు. డెన్మార్కుకు చెందిన ఈయన రచనలు తరవాటి అస్తిత్వ వాదులకు ఆధారాలయ్యాయి. ఇతడి ఆలోచనలు ఒక పద్ధతిలో ఉండవు. అందుకని ఇతడి సిద్ధాంతాలను ఒక సమగ్ర దృష్ట్యాంగా భావించడానికి ఏలలేము. అన్ని విషయాలను విరోధాభాసం (Paradoxes)లో చెబుతాడు. అందుకని అతనిని అర్థం చేసుకోవడం గూడ కష్టమే.

కీర్తెగార్డ్ కు ఎదురైన ముఖ్యప్రశ్న 'త్రైస్తవుడిగా ఉండడం', ఆ తరువాత 'సమగ్రమానవుడు కావడం' అనేవి అతనికి సామాన్య అస్తిత్వంతో పని లేదు. అతనికి కావలసింది మానవ అస్తిత్వము. అతడు మనుష్యులను, అస్తిత్వంలోని ముఖ్యాంశాలను, ఆమర్త్య ఆత్మలను, వాటి కర్మను, దేవుని యాథార్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటాడు.

మామూలుగా నిత్యం గుడికి వెళ్ళినప్పటికీ త్రైస్తవదంపి అతనికి సామభూతి లేదు. ఎందుకంటే అతడు తాను గుడికి వెళ్తున్నానని, మంచి పనులు చేస్తున్నానని, మంచి

పాదదనని అనుకొంటాడు. కాని ఈ వివేచనారహిత త్రైస్తవపు మతం విమానవ (Dehumanised) మతము. అతనికి విజయంగా త్రైస్తవపుడు కావడమంటే ఏమిటో తెలియదు.

కీర్తెగార్డ్ కాలంలో హెగెల్ ప్రభావం విపరీతంగా ఉండేది దానికితడు ఎదురు తిరిగాడు. హెగెల్ అత్మను, సత్యాన్ని వస్తుగతం (Objective spirit) చేస్తే కీర్తెగార్డ్ ఆత్మికతయే సత్యం (Subjectivity is truth) లేదా ఆత్మికతలో సత్యం ఉంది (Truth lies in subjectivity) అంటాడు. దీనిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే కీర్తెగార్డ్ అస్తిత్వదీపి. త్రైస్తవం 'దేవుడే సత్యం' అంటుందని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. అతనికి దేవుడు కర్మ (Object) కాదు; అనంతమైన ఆత్మికత. కనుక ఆత్మికతయే అతని సత్యము.

హెగెల్ దర్శనం ప్రపంచానికి సంబంధించి, అనంతమైన దేవుణ్ణి గురించి ఎంతో జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిందని భావించేవాడు. దీనిని కీర్తెగార్డ్ ఆమోదించలేదు. సాంత మూర్తిమత్వాన్ని (Personality) గురించి చెప్పలేని హెగెల్ దర్శనం అనంతమూర్తిని గురించి ఏమీ చెప్పగలగకుండా అతడు విరహిస్తాడు. తలుపులు మూసుకొన్న దర్శనాలంటే అతనికి అసహ్యము. అలాంటివన్నీ మూసిన తలుపులగదిలో విషయాలు ఊపిరి అడక ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతాయి. అలాంటిదే హెగెల్ దర్శనము. అందుకే అది వ్యక్తిని విశ్వంలో ఒక అనామక వస్తువును చేసింది; అతనికి ఏమీ స్వేచ్ఛ లేకుండా చేసింది. దీనిమీద అతడు దృఢమెత్తాడు కాని కీర్తెగార్డ్ దృష్టిలో వ్యక్తి అనన్యము. అతనిని మామూలు పదాంతో, సామాన్యసర్వాలతో అర్థం చేసుకోలేము అంటేకాదు, కీర్తెగార్డ్ దృష్టిలో వ్యక్తి పూర్తి అయిన వస్తువు కాదు. విశ్వ పరిణామి. విశ్వం తనను తాను మలుచుకొనేవాడు. అది సాతత్వమత్నము. స్వేచ్ఛయేడ అతనికున్న అంతర్గత తృప్తినుంచి ఆ ప్రయత్నం బయల్పడగలుగుంది.

కీర్తెగార్డ్ మతంలో వ్యక్తి ఎప్పుడూ ఎంపికలు, నిర్ణయాలు చేస్తూ ఉంటాడు. తానున్న ఈ ప్రపంచం అంతా అనిశ్చితం (Uncertain) కనుక నిర్ణయాలు చేస్తుంటాడు. నిర్ణయాలు చేయడంలో రిస్కు ఉంటుంది. అయినా చేస్తుంటాడు. నా నిర్ణయాలు నావి. భగవంతుడు గాని, మరెవరు గాని నా నిర్ణయాలు చేయరు. నా వ్యంత బాధ్యత మీద నేనే చేస్తాను. నాకు విజయేన స్వేచ్ఛ ఉంది. హెగెల్ ప్రకారం 'కేవలభావం' (Absolute idea) ఒక హేతుబద్ధ అవశ్యకతతోడి వివృతమవుతుంది. హేతుబద్ధ అవశ్యకతయే

స్వేచ్ఛ. కీర్తెగార్డ్ చెప్పే స్వేచ్ఛ ఇది కాదు. వ్యక్తికి నిజమైన అవకాశాలున్నాయి. వాటిలో ఏవో అతడు ఎన్నుకొని నిర్ణయించుకొని, ఎన్నుకొన్నవాటిని యథార్థజ్ఞం చేస్తాడు.

కీర్తెగార్డ్ త్రైస్తవ ఆస్తిత్వం. అతడు ఆస్తిత్వాన్ని గురించి అలాగే ఆలోచిస్తాడు. ఆస్తిత్వం అంటే అతనికి దేవుని నన్నిదిలో ఉండడము. దేవుని నన్నిదిలో అనుభూతి చెందడమంటే పాపి కావడమే. కనుక 'ఉండడ' మంటే పాపిగా ఉండడమే. అయితే అతడు ఈ 'ఉండ' దానికి అత్యంత విలువను ఆపాదించాడు. ఈ స్పృహతో మతంలో ప్రవేశిస్తాము. ఒకసారి ప్రవేశించిన తరువాత హేతువునుంచి విశ్వాసంలోనికి వరునిస్తాము. 'ఉండడ' మంటే నాకంటే భిన్నమైన దానితో సంస్పర్శ (Contact) లో ఉండడమే. నాకంటే 'భిన్నమైన'దంటే కీర్తెగార్డ్ మతంలో దేవుడు. దేవుడు అనంతకరుణామయుడే అయినా పూర్తిగా వైదర్యం కలిగినవాడు.

దేవునికి మనిషికి, దేవునికి ప్రపంచానికి, అధిప్రకృతికి ప్రకృతికి, సృష్టికర్తకు జీవీకి, మర్యాద పూర్వకంగా భాగి ఉంది. దేవుడు సామాజిక నైతిక ప్రమాణాలకు అతీతంగా ఉంటాడు. 'మనిషి ఈ అగాధాన్ని దాటడం ఎలా?' అనే సందేహంలో పడడంతో మనిషి ఆస్తిత్వ వ్యాఖ్యలను పొందుతాడు. ఈ నైర్యాకంశంలోని 'చేమ'ను చవి చూడని వానికి జీవితంలో 'అర్థం' లభించనట్లే. అతని జీవితం ఎంత సుఖ సంతోషాలతో నిండి ఉన్నా సరే. మనిషి నేడనాటికదై నవ్వడు. హేతువుని వదిలి విశ్వాసాన్ని కొగిలించుకొంటాడు. ఈ జాడతన 'విశ్వాసంపురం' (Leap of faith)తో మనిషి అర్థరాహిత్యాన్ని, విరోధావాసాన్ని కొగిలించుకొంటాడు. త్రైస్తవం ఇక్కడే ఒక పెద్ద అంగ వేస్తుంది. ఆ అంగ సరాసరి వెళ్ళి అర్థరాహిత్యంలో పడుతుంది. అనంత త్రైస్తవం అక్కడ ప్రారంభమవుతుంది. కీర్తెగార్డ్ కు విశ్వాసమే అన్నీ. దేవునికి ఎదురైనా తిరగాలి, లేదా వినమ్రుడై అయినా ఉండాలి. మనిషి క్రీస్తుకు వ్యతిరేకం లేదా అనుకూలము; నిత్యానికి వ్యతిరేకం లేదా అనుకూలము అంటాడు. 'మన యుగానికి లేనిది వివేచన కాదు, రాగం' అంటాడతడు.

కారల్ యాస్పర్స్ (Karl Jaspers)

కారల్ యాస్పర్స్ మానసికరోగ చికిత్సకుడు. రోగులకు చికిత్స చేయడంలో, అందులో మనోవ్యాధిగ్రస్తులకు చికిత్స చేయడంలో అతనికి కొన్ని విమోచన అనుభవాలు సమరయ్యాయి. కొంతమంది రోగులను పరిశీలించినప్పుడు

మనోవైద్యగ్రంథాలలో చెప్పిన సూత్రాలను యథాతథంగా వారికి అనుప్రయుక్తం చేయడానికి వీలలేని తోచింది. ఎందుకంటే వారు ఆ సూత్రాలలో ఇమిడేట్లుగా లేరు. వాటికంటే భిన్నంగా కనిపించారు. వారు ఆ సూత్రాలకు ఉదాహరణలు కారు. అందుకని వారితో ఏదో వ్యక్తిక సంబంధం చెట్టుకోవలసి వచ్చింది. ఈ వ్యక్తిక సంబంధంలో శాస్త్రీయ వస్తుగత దృష్టతం విడనాడబడింది. అప్పుడు శాస్త్రీయ వస్తుగతదృష్టితో వివరించ వీలలేని ఒక క్రొత్త నత్యం, ఒక నూతనార్థం గోచరించింది.

ఇది దృష్టిలో 'అహం' (I)ను ఇతర వస్తువులకు వలె చూడ వీలులేదు. ఎలాగంటే మిగతా అన్ని వస్తువులు 'నేను' అనే కర్తకు 'కర్మ'లు (Objects); అవుతాయి. 'నేను'కు 'నేను' కర్మ కాలేదు. ఎందుకంటే 'నేను' అనేది ఒకజాతి, గుణరహితము. మనం మనశ్శాస్త్రంలో 'అహం'ను కర్మగా (Object)గా, వస్తువుగా పరిగణించి విశ్లేషిస్తున్నామంటే అర్థం. చేతనవిషయాల (Contents of consciousness)ను అధ్యయనం చేస్తున్నాము. 'నేను ఉన్నాను' అని చెప్పినప్పుడు 'నేను' అనేది చేతన విషయాలకంటే భిన్నమై, వాటికి కర్త (Subject)గా విలంబితుంది.

నేను ఉన్నాను అంటే నాకు ఆస్తిత్వం ఉంది. నాకు ఆస్తిత్వం ఉన్నదని ఎలా తెలుస్తుంది? నేను చెట్టును చూచి అది చెట్టు అని తెలుసుకొన్నాను. అంటే ఆ చెట్టుతో నేను కర్తను, ఆ చెట్టు నాకు కర్మ అవుతుంది. ఈ అర్థంలో ఆస్తిత్వాన్ని (ఆస్తిత్వాన్ని కర్మగా) తెలుసుకోలేను. మరి ఎలా తెలుసుకొంటాను? తెలుసుకోవడం అనే పదాన్ని ఉపయోగించినంతకాలం ఈ చిక్క తప్పదు. ఆస్తిత్వాన్ని ఎలాగో తెలుసుకొంటాను. సతీకాత్మకంగా తెలుసుకొంటాను 'దర్శనం' ద్వారా తెలుసుకొంటాను. దర్శనంతో తెలుసుకొనేది తెలుసుకొనడేది (జ్ఞాతజ్ఞేయం) - రెండు పేరుపేరు లేవు రెండూ ఒకటే. అంటే నేను, ఆస్తిత్వం - రెండూ ఒకటే. అయితే ఈ ఆస్తిత్వం ప్రతీకలు నాకు ఎలాగో సంకల్ప వికల్పాలలోను, వాచంలోను, చేతనచర్యం (Conscious acts)లోను గోచరిస్తాయి. నా సంకల్ప చేతన చర్యలు నాలోనుంచి 'స్వేచ్ఛ'గా మారికంగా (ఇంక దేనితోనూ ప్రమేయం లేకుండా) పట్టి నట్లుగా అనుభవిస్తాను. అయితే ఈ అనుభవాన్ని మనం వస్తుగతదృష్టితో పరిశీలించి మనశ్శాస్త్రంలో విశ్లేషించవచ్చు. అలా జరిగితే ఈ 'నేను', 'స్వేచ్ఛ' భ్రమలే అవుతాయి. ఎందుకని? అలాంటప్పుడు 'నేను'గూడ ఈ వస్తుమయ ప్రపంచంలో, ఒక వస్తువునై శృంఖలబద్ధతనవుతాను.

అప్పుడు 'నేను' లేదు. 'స్వేచ్ఛ' లేదు. వస్తుగతదృష్టితో చూచినంతకాలం 'నేను' (ఆత్మ = Self) 'స్వేచ్ఛ'లను భ్రాంతికావని నిరూపించును లేదు. వస్తుగత ప్రపంచం కంటే అనన్యమైనది లేదనే విషయానికి వస్తాము.

'నేను' లేక 'ఆత్మ' అనుభవప్రపంచం కంటే భిన్నమైన అధిభౌతికసత్యాన్ని ప్రతిపాదిస్తుందనుకొంటే మనం వస్తులో కాలు వేపివట్టే. రెండు ప్రపంచాలు లేవు. ఉన్నది ఒక్కటే. ఈ ఒకటే భౌతికప్రపంచమే కానవసరం లేదు. ఆస్తిశ్యావిష్కారం (Existential revelation) సూచనలమేరకు ఈ ప్రపంచాన్ని 'ఆత్మభావ' ప్రపంచంగా ఊహించవచ్చు. ఈ అవిష్కారాన్ని మనశ్శాస్త్రపరిధిలోకి తీసుకువెళ్ళారు ఇది వస్తుగత ప్రపంచం కంటే పరిచ్ఛేద్యమైనదేగాని అధిభౌతిక సత్యానికి మాత్రం దారి తీయదు. ఇక్కడ అధిభౌతికతకు విశేషార్థాన్ని చెప్పుకోవాలి. బౌద్ధేకంగా వస్తుగత ప్రపంచానికి లక్ష్యకృతమై, వస్తువులకు సచేతనమై ప్రపంచంలోనే ఉండడము.

యాస్పర్స్ ప్రకారం సంకల్పం (Will), ఆత్మ (Self) నుంచి వుట్టాడు. రెండూ ఒకటే. సంకల్పం తనను తానే సృష్టించుకొంటుంది. తనకు తానే చేతనమైన ఆత్మను సృష్టిస్తుంది. ఆత్మ, ఆస్తిత్వం, సంకల్పం - మూడు ఒకటే. కార్యోత్పాదనంలోనే ఆస్తిత్వం కలిగి ఉంటుంది. కార్యోత్పాదనమే (Operation) చేతనానికి సాక్ష్యము. ఆస్తిత్వాత్మ (Existential self)కు ఈవిధంగా చెల్ల తన్యంతో, ప్రపంచంతో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆకారణంగా దానికి 'ఇప్పుడు-ఇక్కడ'లు ఏర్పడతాయి. అంటే చారిత్రిక సన్నివేశంతో ఒక స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఇతర ఆస్తిత్వంతో అది సంబంధం పెట్టుకొంటుంది. ఈ సన్నివేశం స్వీయసృష్టి (Self creation)కి దారితీస్తుంది.

'నేను ఉన్నాను', నందేహం లేదు. 'నేను చేయబోయే పనులమీద నా ప్రభావం ఉంది', నందేహం లేదు. అయితే నాకు ఇంకొక విషయం గూడ స్పష్టమవుతున్నది. నేను పూర్తిగా, నా అంతటా నేను, ఎవరి ప్రమేయం, సంబంధం లేకుండా చేస్తున్నాననుకోవడం లేదు. అనిబద్ధ, పరమ (Unconditional and absolute) ఆస్తిత్వంతో నాకు అనివార్యసంబంధం ఏర్పడుతున్నది. పరమంతోడి సబంధం యాస్పర్స్ చెప్పిన 'పరిమితినున్న సన్నివేశాలు' (Limiting situations)ను వ్యవస్థ చేస్తున్నది. ఈ సన్నివేశాల ద్వారా, అనవసరిగా పోరాటం, ఆవరాధం, మరణాల న్యూహాలో ఆస్తిత్వాత్మ పరిమితులను గ్రహిస్తాము. అయితే 'పరమా'న్ని, 'కేవలా'న్ని పురాణాల్లో నేనుగా వాచితరంగా తీసుకోవడానికి వీలు

లేదు. 'పరిమితినున్న సన్నివేశాలలో' ఈ బావలను (పరమ, కేవల) గూఢాక్షరాలుగ, ప్రతీకలుగ మాత్రమే అనుభవస్తాము సరిగా చెప్పాలంటే పరిమాన్ని తెలుసుకోవడాకే వీలవుతుంది. ఈ ప్రతీకాత్మకానుభవం ఈ ప్రపంచంలోని మన జీవితానికి లోతును, అర్థాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.

జీన్ పాల్ సార్త్రి (Jean paul sartre)

ఆస్తిత్వవాదంలో విభిన్న ధోరణులున్నాయని చెప్పుకొన్నాము. అందులో రెండు ధోరణులు ముఖ్యమైనవి. ఒకటి ఆస్తిక ఆస్తిత్వవాదము; రెండు నాస్తిక ఆస్తిత్వవాదము. మొదటికొడుగు చెందినవారు కీర్తెగార్డ్, కాంట్ యాస్పర్స్, గేబ్రిల్ మార్సెల్, యునాముయోలు. రెండవ వర్గానికి చెందినవారు: హైడెగెర్, సార్త్రి ఇంకా ఇతర ప్రెంట్ ఆస్తిత్వవాదులు. ఇందిలో ఏ ఒక్కరికంటెగూడ ఆస్తిత్వవాదం బహుప్రచారంలోకి వచ్చింది సార్త్రి మూలాననే.

అనలు ఆస్తిత్వవాదం బహు జటిలమైన సాంకేతిక దర్శనము. దీనిని సాంకేతికనిష్టాలు, దార్శనికులు తప్ప అన్యులు అర్థం చేసుకోలేంటాడు సార్త్రి. వివిధ ఆస్తిత్వవాదులు తమతమ సాంకేతిక పారిధానిక పదజాలంతోనే తమతమ సిద్ధాంతాలను వివరించారు. ఈ బాటలోనే సార్త్రి తన వాదాన్ని (Existentialism and Humanism), ఇంకా (Being and Nothingness) అనే గ్రంథాలలో వివరించాడు. అయినా మరొక బాటలో - అంటే కాలానిక సాహిత్యం ద్వారా - ఎక్కువగా ప్రచారం చేశాడు. ముఖ్యంగా ఇతని (Nausea) అనే నవల ఆస్తిత్వవాద ప్రతిపాదకము. ఈ నవలకాక (The Age of Reason, Iron in the soul, The reprove (ఇవి నవలాత్రయం. చదవదలమకొన్నవారు ఈ మూడింటిని ఈ వచనంలోనే చదవాలి). ఈ నవలాత్రికంలో, "మనంను 'ఆమనంతకత' (Heridity) 'పరిసరాలు' (Environmenr) నియతం చేయడం లేదు; యాంత్రిక నియమాలతో జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోలేము; మన జీవితార్థాన్ని, విధిని, కర్మను ఎన్నుకొనే, సాదించే పూర్తిస్వేచ్ఛ మనకు ఉంది, అని ప్రతిపాదించాడు. ఇతని నాటకాలు 'The flies' 'No exit and flies', 'The shadows', 'The chips are down', 'The devil and the good lord' మొదలైనవి అతనికి విస్తృతంగా పేరు తెచ్చిపెట్టాయి. ఇంకా ఈ దారిలోనే నడిచినవారు అల్బర్ట్ కామ్యు (Albert camus), ఫ్రాంట్జ్ కాఫ్కా (Frantz kafka)లు అనే నవలాకారులు. అల్బర్ట్ కామ్యు రచనలు The outsider,

The plague, The fall, The rat etc. కాష్కా రచన లలో అ స్తిత్వ ప్రతిపాదికాలు 'The trial', 'The castle' అనే నవలలు. ఈ ముగ్గురు నవలల ద్వారా అ స్తిత్వ వాదాన్ని ప్రతిపాదిస్తే ఆడెన్ (Auden), ఇలియట్ లు పద్యం ద్వారా, నెకానీ, వాన్ గాగ్, పికాసో, పాగెల్, డిషిరియోలు చిత్రలేఖనం ద్వారా అ స్తిత్వవాదాన్ని ప్రతి బింబించారు.

వీరి సమన్య అ స్తిత్వమూలకాలైన వ్యక్తిక అంతరం గానుభవ అనన్యత, మానవదురస్థ (Human predicament), 'అ స్తిత్వవేదన' (Existential anxiety) లను అభివ్యక్తం చేయడం ఎలా? మామూలు మాటలు, భాష పనికిరాదు. ఎందుకంటే మాటలు భాషల్లో 'బుద్ధి పాలు' ఎక్కువ అందుకేనే భాషద్వారా హేతుబద్ధ విషయాలను, సూత్రాలను మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. మరి వీరు చెప్పదలచుకొన్నవిషయాలు అనన్యమైనవి, అసాధారణమైనవి, సూత్రాలకు, హేతువుకు చిక్కినివి, భాషకు అందనివి. అందుకే అత్యంత నృజనాత్మకాలైన అంతర్దృష్టి (Insight) ప్లానిటాలైన కళాసాహిత్యరూపాల ద్వారా ఆ 'అనన్యత'ను అభివ్యక్తం చేయవచ్చని భావించారు. ఫలితమే వారి కాల्పనిక సాహిత్యం, కళాఖండాలు. అందుకే అ స్తిత్వవాదం వ్యక్తిగతలేఖకు, దైరింకు, స్వీయచరిత్రలకు, నవలలకు, నాటకాలకు, చిత్రలేఖనానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది. దీనిలో ముఖ్యఉద్దేశం, వ్యక్తి బొందిన అనుభవాన్ని, చెక్కుచెదరకుండా ఏ మార్పుకు లోనుకాకుండా, యథాతథంగా, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, శ్రోత ద్రిష్టల అంతరంగానుభవంగా ప్రతిష్టించాలి. మామూలుగ అయితే మనం ఎప్పుడూ ఎదుటివాని అనుభవాన్ని ఏ మార్పు లేకుండా, దాని అనన్యతతో సహా, అర్థం చేసుకో లేము. అందుకే వీరు బౌద్ధి విశ్లేషణను విశ్వసించక బెర్గ్ సన్, షేలేలా అంతర్దృష్టి (Insight)కి ప్రాముఖ్యత నిస్తారు. వివేచన (Reason) ద్వారా జీవితం అభివ్యక్తం కాదని అ స్తిత్వ విశ్లేషణం (Existential analysis) ద్వారా మాత్రమే వ్యక్తమవుతుందని వీరి భావన.

అ స్తిత్వవాదం నైతికభూత్యతకు దారి తీస్తుందని విమర్శ బయలుదేరింది. ఎందుకంటే ననాతన నీతివాదులను సార్వ్రి తన నవలలో అపసామాన్యవ్యక్తులుగా చిత్రిస్తాడు. Age of reason అనే నవలలో నాయకుడు ఒక కళా కాలంలో ఆచార్యుడు. అతని ఆదర్శం పూర్తి స్వేచ్ఛ అతడు తన రాత్రి జీవాన్ని ఎక్కువగ నైట్ క్లబ్ లో గడుపుతాడు. అతని కొక కడుపుతో ఉన్న ఉంపుడుగ తె ఉంటుంది. మరి ఆమెను పెళ్ళి చేసుకోవడానికి మాత్రం

అతడు ముందుకు రాడు. అంటే అతడు స్వేచ్ఛ చేరుకో బాధ్యతలు స్వీకరించని ననాతనుడు ఇతని నవల్లో సాదన కామం (Sadism), స్వపీడనకామం (Masochism), సజాతిత్వం గీత (Homosexuality)ల కర్తవ్య విషయంగా ఉంటుంది. సాచారాలను, సుగుణాలను ఉన్నతంగా భావించే ననాతన నీతివాదుల కంటే భిన్నదృక్పథాన్ని ఆవలంబిస్తాడు.

సార్వ్రి స్పష్టిలో మానవనికీ యెవల విలువలు లేవు. విలువలు మనిషి సృష్టించాడు. వాటికి విషయగతమైన కాళ్ళతో ప్రాతిపదిక ఏమీ లేదు. తనను తన విలువలను సృష్టించుకొనే స్వేచ్ఛ మనిషికి ఉంది. మరి ఈ ఆర్థంలో మనిషి ఏవని చేసినా తప్పు లేదు. మనిషి విజంగా మంచి చేడకుకు బాహ్యుడు. అయితే దీనితో అతని బాధ్యత పెద్ద దవుతుంది. అ స్తిత్వం సారంకంటే ముందు కనుక, మనిషి తనను తాను సృష్టించుకొంటున్నాడు గనుక, తనను తాను ప్రక్షేపించుకొంటున్నాడు గనుక, తన 'విచికి' తన 'కర్మ' కు బహు కాక తనే 'కర్త' అవుతున్నాడు కనుక, అతని ప్రతి చేష్టకు, పనికి అతనిదే పూర్తి బాధ్యత అవుతుంది. తనకు తాను బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది తనకు తాను బాధ్యత వహించడ మంటే అందరికీ బాధ్యత వహించడము. అతడు తనను తాను సృష్టించుకొంటున్నాడంటే, ప్రతి ఒక్కరు తమను తాము ఎంపిక చేసుకొంటున్నారు. దీనిని బట్టి అతని కోసం అతడు ఎంపిక చేసుకొంటున్నాడంటే అతడు అందరి కోసం ఎంపిక చేసుకొంటున్నాడన్నమాట దీనినో దానినో ఎంపిక చేసుకొంటున్నాడంటే ఎంపిక చేసుకొన్నదానికి విలువ అల్పింది. అతనికి విలువైనది, మంచిది అందరికీ విలువైనది, మంచిది అవుతుంది. అ స్తిత్వం సారంకంటే ముందు కనుక నన్ను నేను సృష్టించుకొంటూపోతే అంటే నా ప్రతిమను నేను మలచుకొంటూపోతే, నేను మలిచిన ప్రతిమ అందరికీ ప్రామాణీకమవుతుంది. ఈ విధంగా నా బాధ్యత నావరకేకాక మానవానికి మొత్తానికి సంబంధించిన దవుతుంది. నాకు పెళ్ళి చేసుకొని పిల్లల్ని కలాలి ఉంది. అంటే నేను ఏకపత్నీవ్రతాన్ని ఎంపిక చేసుకొన్నాను. నేను ఈ వ్రతానికి బద్ధుడనవుతున్నానంటే నా అంతర్గత ఉద్దేశం అందరూ ఏకపత్నీవ్రతలు కావాలనే. అలా వారంతా ఏకపత్నీవ్రతం ఆవలంబించకపోతే నా ఏకపత్నీ వ్రతం ఏమవుతుంది? అలాగే నేను దొంగకనం చేయ రాదనే విధ్యం తీసుకొన్నానంటే నేను అందరి కరపున ఆ విధ్యం తీసుకొన్నాను. అలాగే నేను కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరానంటే, నా ఉద్దేశం అది అందరికీ ము

అందరూ అందులో చేరాలని. నాకోసం నేను నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఆ నిర్ణయం ప్రాథమికంగా ఆందోళన తీసుకొంటున్నాను. ఈ విధంగా నా బాధ్యత బృహత్తరమై నది. నాకు నేను బాధ్యుడను; అంతే కాదు. మానవునికే బాధ్యుడను. నేను ఒకరకం మానవప్రతిమను. నేను 'ఉండవలసి'నట్లు నన్ను నేను మలుచుకొంటున్నాను. నన్ను నేను ముడుచుకోవడంలో ముడిచే ముడుస్తున్నాను.

ఇది అస్తిత్వవాదులు వాదిన 'వేదన' (Anguish), 'వినశన' (Abandonment), 'ఃరాళ' (Despair) లాంటి వలాలను ఆర్థం చేసుకోవడానికి వదిలి వస్తుంది. ఆ స్థితికి వారం ప్రకారం మనిషి 'వేదన'లో ఉంటాడు. 'వేదన' అంటే ఏమిటి? మనిషి ఏదైన ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకొన్నప్పుడు - ఆ నిర్ణయం చేయడం ద్వారా, తనను తాను ముడుచుకోవడంతోపాటు మానవాళికి కారణకర్త అయ్యానని గుర్తించినప్పుడు - పరమ, సంపూర్ణ బాధ్యతలనుంచి తప్పించుకోలేడు. అంతటి ప్రగాఢబాధ్యతతో బయట ఎక్కడై 'వ్యాకులత' (Anxiety) లేదా 'వేదన' పొందాడు. కొంతమంది మాకు అలాంటిదేమీ లేదంటారు. కాని అది శుద్ధ జబ్బము. కాకపోతే వారు ఆ వేదనను కప్పి పుచ్చుకొంటారు. వారు, మార్కం మేము నిర్ణయాలు తీసుకొంటున్నాము. కాని ఇతరుల కోసం కాదు, అని అంటున్నారు. 'అందరూ అలాగే అనుకుంటే ఎవరవుతుంది?' అని వారిది అడిగితే 'అందరూ అలా చేయరుగా?' అంటారు వారు. ఎలాగంటే వెంటికి ఒక రాజాగారు ఒక ఊరిలోని వారందరిని సంకర్షణ కోసం పాలు తెచ్చుంటే, 'నేను ఒక్కడినేకాదు నీకు పోసేసి, అందరూ పాలే పోస్తాడు', అని భావించిట్లు ఉంటుంది. అందరూ నీకు తేస్తే ఎవరవుతుందని అతనిది అడిగితే, 'అందరూ అలా ఎందుకు చేస్తారు?' అని అతడంటాడు. అంటే అతని ఉద్దేశం మిగతా అందరూ పాలు తేవానే. అంటే అందరి తీరపున అతడు నిర్ణయం తీసుకొన్నాడు. 'నాకోసమే నేను నిర్ణయం తీసుకొంటున్నాను, ఇతరుల కోసం తీసుకోవడం లేదు' అనే కలక వెచ్చే ఆలోచన నుంచి తనను తాను మోసగించుకొంటే తప్ప తప్పించుకోలేడు. ఏ ముసుగు ద్వారా తప్పించుకోవాలనుకొంటున్నాడో, ఏ జబ్బం ద్వారా తప్పించుకోవాలనుకొంటున్నాడో, ఆ ముసుగు ఆ అజ్ఞం అతిని వేదనను బయలు వెడతాయి. ఎందుకంటే అటు మిశ్రాణావళం దేని విరాకరిస్తుందో ఆ సార్వత్రివిలువ అంతర్గతంగా అందులోనే ఉంది.

నేను మానవాళి తరపున నిర్ణయాలు తీసుకొంటున్నాను. నేను నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తగిన వ్యక్తినన

డానికి ఋణాపు ఏముంది? ఒకవేళ ఏదైన దేవి చెప్పిందామూ, అది దేవి చెప్పిందో లేదో గూడ నిర్ణయించవలసింది నేనేనాయె ఒకవని ముందరన్నానంటే, 'ఆవని మంచిది, చెడ్డది కాదు,' అని నిర్ణయించింది నేను. అయినా ప్రతిజ్ఞమూ ఇతరులకు ఆదర్శసంతానం ఉండే పనులనే నేను చేయవలసి ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు ఏది చేసినా, మానవాళి అంతా తన ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి నడుస్తుందన్నట్లు భావించి చేస్తాడు. కనుక ప్రతివాడు ప్రస్థించుకోవాలి: మానవాళి అంతా నా ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి నిర్ణయించుకొనే విధంగా ప్రవర్తించే హక్కు నాకు ఉన్నదా? ఈ ప్రశ్న వేసుకోనివాడు 'వేదన'ను కప్పి పుచ్చుతున్నాడు. ఒక పనిని చేయడానికి అనేక అవకాశాలుంటాయి. అందులో ఒక అవకాశాన్ని ఎంపిక చేసుకొన్నామంటే, ఎంపిక చేసుకోవడం వల్లనే ఆ అవకాశానికి విలువ వచ్చింది. ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలోనే ప్రతి వానికి వేదన ఉంది. ఈ వేదనలోనే ఇతరులయెడ తనకున్న 'బాధ్యత' అభివ్యక్తమవుతుంది.

అస్తిత్వవాది వాడే మరొక పదం 'వినశన' (Abandonment). ఇక్కడ 'వినశన' అంటే దేవునికి అస్తిత్వం లేదనడము. అతడి అభావం ఆధారంగా ఫలితాలను చివరివరకు తీసుకొనిపోవటము. 'దేవుడు లేనట్లయితే ప్రతిదీ అనుమతించబడకుండా'న్నాడు డాస్టోవ్స్కీ. ఇది అస్తిత్వవాదానికి ఆరంభము. దేవుడు లేకపోతే మనిషి 'అనా' అవుతాడు. ఎందుకంటే అతనికి బయట, లోపల గూడ ఆధారపడడానికి ఏమీ లేదు. అలంబనమే లేదు. వెంటనే అతనికి తన కారణం లేకుండా ఉన్నట్లు ఆర్థం అవుతుంది. 'ఆర్థం' (సారం) కంటే, అస్తిత్వం ముందు కనుక మనిషి చిరస్థలను వివరించడానికి మానవ న్యాయ, ప్రమాణాలులేమీ లేవు. అంటే పూర్వ నిశ్చయమైనదేదీ లేదు. అంటే మనిషికి 'స్వేచ్ఛ' ఉంది. అనలు మనిషే స్వేచ్ఛ దేవుడు లేడు గనుక, మానవప్రవర్తనను నిరేకించే చోదనలు, విలువలు, ప్రమాణాలు ఏమీ లేవు. కనుక మనకు 'ముందు, వెనుకలు' గూడ లేవు. ఏ ఆర్థమూ విలువ లేవు. ఏ కారణం లేకుండా మనం ఇక్కడ 'ఏకాకులు'గ వదిలివేయబడ్డాము. ఇదే సార్వత్రి మనిషికి స్వేచ్ఛ నుంచి విముక్తి లేదు. (Man is condemned to be free) అనడంలో ఆర్థము, విముక్తి లేదు. ఎందుకంటే అతడు తనను తాను సృష్టించుకోలేదు. అతడు త్రోవ బడ్డాడు. అప్పుడతడు స్వేచ్ఛలో ఉన్నాడు. ఆ కణంనుంచి అతడు చేసిన ప్రతిదానికి అందే బాధ్యత వహిస్తున్నాడు. కనుక అస్తిత్వవాద చిహ్నమంటే ప్రతి మనిషి ఏ ఆధారం

లేకుండా. ఏ సహాయం లేకుండా ప్రతి క్షణము తనను తాను మలుచుకోవడం, సృజించుకోవడం తప్ప గత్యంతరం లేదు. అందుకని మనిషే మనిషి భవిష్యత్తు (Man is the future of man). రెండింటిలో ఏదో ఒకటి - మహా ప్రకృతి, మహాజ్ఞాని. కావలసిన సిద్ధాంతము ప్రపంచంలో కొన్ని సంతృప్తిలను - వృద్ధాప్యం, శవం, రోగం - చూసి ప్రపంచం దుఃఖమయమని, దుఃఖాన్ని తొలగించాలని బుద్ధుడయ్యాడు. బుద్ధుడు కారణానికి అనంతకాలము 'అలా' అర్థం చెప్పుకొన్నాడెందు? సిద్ధాంతుడే. ఆ నిర్ణయానికి కర్తృత్వం అతడిది కాదని ఎవరూ అనలేరు. ఆ సంతృప్తిలకు 'అలా' అర్థం చెప్పుకోవడంలో పూర్తి బాధ్యత అతడిదే. 'విసర్జన'లో ఉన్న అంతరార్థం ఇదే - మన బ్రతుకును మనమే నిర్ణయించుకొంటాము.

ఇకపోతే 'నిరాశ' (Dispair). దీనికి అర్థం ఏమిటంటే, మనం మన సంకల్పాలలో ఏముందో ఆ మేరకే మనలను మనం పరిమితం చేసుకొంటాము. అంటే చేయదలచుకొన్న పనిని పాద్యం చేసే 'సంభావ్యతల' (Possibilities) వరకే పరిమితమవుతాము. మనం ఏపని చేయాల్సి ఉన్నా ఈ 'సంభావ్యతా' మూలకమనేది తప్పని సరిగా ఉంటుంది. నేను ఇంటినుంచి కళాశాలకు బయలుదేరేటప్పుడు, కళాశాల అక్కడే ఉంటుందని, దారిలో నా నైకిలు పంక్తురు పడదని, ప్రమాదానికి గురికానని ముందుగా నాలో ఆ భావనలు దత్తాంశాలుగా ఉంటాయి. ఈ పూర్వకల్పనలు (Presuppositions) నాకు ఆధారభూతాలు. ఈ నా సంకల్పానికి, పనికి సంబంధించి సంభావ్యతలు ఈ ప్రపంచంలో అనేకం ఉండవచ్చు. అమెరికాలో పెనుగాలి వీచింది. నా కాలేజీకి వెళ్ళడానికి దానికి సంబంధం లేదు. నేను కళాశాలకు వెళ్ళడం వెళ్ళాపోవడం దానిమీద ఆధారపడి లేవు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలోని ఏ ఇతర సంభావ్యతలను నా సంకల్పంతో (కళాశాలకు వెళ్ళడంతో) ముడిపెట్టడానికిగాని, నా సంకల్పానుగుణంగా మార్చడానికిగాని ఏ భగవంతుడుగాని, పూర్వ నిర్ణయ ప్రణాళికగాని లేవు. 'ప్రపంచాన్ని కాదు, విన్ను వీవు బయలుపెట్ట' అనడంలో డేకార్టు (Descartes) అనలు ఉద్దేశం ఇదే - 'మనం ఆకలి లేకుండా పని చేయాలి.'

సార్త్రే ప్రకారం మానవజీవితాన్ని ఒక్క అస్తిత్వ వాదమే పాద్యం చేస్తుంది. మనకు విజంగా తెలిసేది ఒక్క అస్తిత్వమే. మన అనుభవంలోకి వచ్చే ఈ బాహ్య ప్రపంచం వెనుక విజంగా 'పారం' పారమాత్మిక సత్యం, (బ్రహ్మసత్యం) ఏదీ లేదు. అందరికీ కాకపోయినా సార్త్రే ఈ 'పారం' కంటే అస్తిత్వం ముందు.

వెలుపల దూరంగా ఉన్న 'దేనిమీదో' (దేవుడు) మనిషి ఆధారపడ్డాడంటే అతడంగీకరించడు. మనిషి ఉన్నాడు; అంతే మనిషి ఆకంఠంలో పూర్వసిద్ధం (Readymade) కాదు ఆ తరవాత అతడు తనను సృజించుకోవాలి. ఏ పరిస్థితులలో బ్రతకాలో ఎంపిక చేసుకోవాలి. మానవస్వభావం అంటూ ముందుగా ఒకటి లేదు. ఎందుకంటే ఆ భావనను ఊహించగల దేవుడు లేడు. 'అస్తిత్వలంఘనం' (Existential leap) చేసిన తరవాత మానవుడు తనను తాను సంకల్పించుకొంటాడు. తననుగుణంగానే అతడు కయారవుతాడు. అతడు తన అంతరత 'వనరుల'మీద ఆధారపడవలసిందే. ఈ ప్రపంచంలో అతడు తన స్వేచ్ఛాస్థితిలో సంకల్పించుకొన్న సృష్టించుకొన్న 'అర్థం'కంటే మరో అర్థం ఉద్దేశించ లేవు. మానవుని ఆ స్థితియం యాదృచ్ఛికం. అదృష్టము. ఈ అర్థాన్ని కాదికాదానికి దేవుణ్ణి ప్రతిపాదించి ఉపయోగం లేదు.

కొన్నిసార్లు సార్త్రే జీవితాన్ని విపాదమయంగా చూస్తాడు. మానవుడు తన ఏకాంతంలో వేదన భీతులను అనుభవిస్తాడు. అతని ముందున్న భూన్యాన్ని-మరణాన్ని-చూచి భయపడతాడు. జీవితం విరోధ. ద్వేషాలతో ప్రభావితమవుతుంది. 'ఇతరుడు' (The other) అనేవాడు విన్ను గురించి పట్టించుకోని 'కొత్తవాడు', లేనా వీపై అధిపత్యం చెలాయించాలనుకొనే శత్రువు. కొంతమంది ఈ (మానుష) 'బయపు'ను వదిలించుకోవడానికి బాధ్యతను దేవునిమీదికి, అనుంకితత (Heredity) మీదికి, పరివరం (Environment) మీదికి, పుట్టుక మీదికి త్రోసి వేస్తాడు. ఈ రకంగా ముక్తి సంపాదించడం - బాధ్యత వదిలించుకోవడం - విఫలం కాక తప్పదు. మానవుడు తనను తాను ముక్కులు ముక్కులుగా, పరస్పర నైర్దోషాలతో అనుభవించినా, అతనికి 'అవశ్యస్వేచ్ఛ' ఉంది. అందుకని అతని చేతలకు, నిర్ణయాలకు బాధ్యత ఉందేదే. ఈ రకమైన స్వేచ్ఛ మనిషిని కర్తను చేసి అతని ప్రతిష్టను, గౌరవాన్ని ఇనుమడింప జేస్తుందని సార్త్రే విశ్వాసము.

గేబ్రిల్ మార్సెల్ (Gabriel Marcel)

మార్సెల్ ప్రావీణుడు చెందిన దార్శనికుడు. ఇతని తత్వం సార్త్రే, హైదగర్ల తత్వంతోకంటే భిన్నమైనది. ఒకవిధంగా ఇతడు కీర్తకార్డు. యాస్పర్లకు దగ్గరవాడు. 'నేను కీర్తకార్డు. ఇంక ఇతర అస్తిత్వవాదుల దిర్భానలు వదివాను. కాని వాటిని వదిలేపోతే నా దార్శనిక సరళి రూపురేఖ దిద్దుకొంది,' అని చెప్పుకొన్నాడు. అప్పుడప్పుడు చాలమంది ఆయన తత్వాన్ని 'క్రైస్తవ అస్తిత్వ

వాదం' అంటారు. కాని 'నా వాదం' కై ప్రవేశకరణకూ 'నమ్మకం' అంటారు. అతనికి మతమంటే విశ్వాసము. అయితే ఆ విశ్వాసం సనాతనం, ఆంధ్రం కాదు. ఉదారమైంది. అయినా అతని దృక్పథం మాత్రం తాత్త్వికము. అతని ఆసక్తి మారగొన్న విషయాలు దర్శనాలు, సంగీతం, నాటకాలు వ్రాయడము.

అసలు దర్శనశాస్త్రం 'మానవ దురవస్థ' (Human Predicament)ను గురించి అధ్యయనం చేయాలంటాడు మార్షెల్. అతడు అతి ముఖ్యమైన రెండు ప్రశ్నలు పేసుకొని, వాటికి సమాధానం చెప్పకొనే ప్రయత్నం చేస్తాడు. 'నే నెవరిని?' 'అ స్థితియే లేదా భవం అంటే ఏమిటి?' (Who am I? and what is being?) అనేవి ఆ రెండు ప్రశ్నలు. అయితే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం అతడు ఎక్కడ ఒక క్రమపద్ధతిలో చెప్పడు. అతని డైరీలలో, నాటకాలలో, వక్రీకరణలో అతని భావాలు కనిపిస్తాయి. అతడు 'క్రమపద్ధతి'లో చెప్పింట్లా అతడు వ్రాసిన 'అస్తిత్వమర్శం' (The mystery of being) అనే రెండు సంపుటల గ్రంథంలోనే.

మార్షెల్ కు దర్శనమంటే 'ఒక అసాధారణ అవ్యవహిత ఆవశ్యకత', 'ఒక అంతరంగ కల్లోలకార్యం'. దార్శనికుడు, విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తవలె వస్తుగతంగా ప్రపంచాన్ని దర్శించడం. ఎందుకంటే అతడు తను జీవించే సత్యంతో నిరత సజీవసంస్పర్శను పెట్టుకోవాలి.

మానవుని సమగతము, సంపూర్ణతను కాదని ఏకకాపీయంగా అర్థం చేప్పే ఏ దర్శనాన్ని అతడు అంగీకరించలేదు. 'మీరు నా కత్తాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకొంటే, దాడి అంతా గూడ ఆసరివర్తనయ్యే. అంధ, నిరత అమూర్తీకరణ స్వభావం మీద అవి గ్రహిస్తారు'. ఈ విధంగా అతడు 'హేతువును జీవితం కంటే, అనుభవంకంటే పైన ఉంచే హేతువాదాన్ని తిరస్కరించాడు. అలాగే 'మనిషి అంటే ఇంద్రియానుభవం తప్ప మరేమీ కాదు', అనే అనుభవవాదాన్ని నిరసించాడు. అతడంటాడు, 'ఈరోజు మనం ఒక విచిత్రమైన ప్రపంచంలో, సమాజంలో వివసిస్తున్నాము. ఈ ప్రపంచంలో విజయైన ఐక్యత (Real unity) లేదు. ఒట్టి పృథకపృథక ఉండప్రపంచము. అంటే ఒక దానితో ఒకటి పొంతన లేని ముక్కల ముక్కల ప్రపంచము. అధికాక మన సమాజం 'రాశిసమాజము' (Mass society). ఈ సమాజం మనిషిని 'విమూర్తీకరిస్తుంది. (Depersonalise); విమానవు (Dehumanise)ని చేస్తుంది. మనిషి ప్రత్యేకతలను, పౌరాతనత్వాన్ని, స్వజాత్యుత్తమం అర్థం చేస్తుంది.'

అధిభౌతికశాస్త్రానికి సంబంధించిన సమస్య 'నే నెవరిని?' అనేది. ఈ సందేహానికి అర్థం తెలుసుకోవడం, 'నే నెవరినో' తెలుసుకో. దం అంతే తేలిక విషయం కాదు. ఎందుకంటే అది 'ప్రజ్ఞ' (Intellect)కు అందేవి కావు. అందుకే అతడు మామూలుగా ప్రపంచాన్ని 'తెలుసుకోవడానికి, 'దర్శించడాని' (Revelation)కి తేడా చెబుతాడు. అంటే దీనిని అర్థం చేసుకోవడానికి 'సమస్య' (Problem)కు, 'మార్మికత' (Mysticism)కు మధ్య తేడాను తెలుసుకోవాలి. అతని దృష్టిలో సమస్య అనేది 'విషయోద్యమ'మైనది.

వస్తుగతవిషయాలన్నింటిని 'ప్రజ్ఞ' పరీక్షిస్తుంది. మరి మార్మికత అలా కాదు. దీనికి అలాంటి పరిష్కారం ఏదీ ఉండడానికి వీలు లేదు. కారణం ఏమిటంటే దీని పరిధిలోనే 'కర్త' (Subject) గూడ ఉంటుంది. అందువలన దీని పూర్తిగా వస్తుగతంగా చూడలేము. అస్థిత్వంలో, ఉదాహరణకు, సమస్యను పరిష్కరించవలసిన 'నేను' గూడ ఉన్నాను 'నేను'తో కలిసి ఉన్న అస్థిత్వాన్ని. నా పరిశీలనకు. నా ద్వారానికి 'కర్మ' (Object)గా ఎలా చేయగలను? ఈ విధంగా అస్థిత్వం ఒక మర్మం అవుతుందేగాని సమస్య గాదు. దీనిని సమస్యవలె పరిష్కరించలేమాట విజయే కాని అది అవ్యవహిత (Immediate) సంస్పర్శ ద్వారా, సహానుభవం (Participation) ద్వారా అవిష్కరించబడవచ్చు.

ఈ రకమైన అవ్యవహిత సంస్పర్శ మనకు మానసిక జీవితం అట్లుగన కనిపిస్తుంది. ఒక వస్తువును చూచి, దానిని అవస్తువుగా గ్రహిస్తున్నప్పుడు, అంటే వస్తువులను మన సంవేదనల (Sensation) ద్వారా తెలిసికొంటున్నప్పుడు, సంవేదనలో 'నేను', 'అవస్తువు' ఒకటే అవుతున్నాము. 'నేను' 'అది' వేరు వేరు కాదు. ఆ సమయంలో 'జ్ఞాతృజ్ఞేయాలు' 'కర్తకర్మ'లు అనే ద్వంద్వం లేక అవ్యవహిత సహానుభవం (Immediate participation) ఉంటున్నది. ఇలాంటి సందర్భమే నేను నా శరీరాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవడంలో ఉన్నది. నా శరీరం నాకు పరికరంగాని, వస్తువు (Object)గాని కాదు. నేను నా శరీరం తాదాత్మ్యం. అయినా అది 'కర్త' (Subject) కాదు. అలాగని నా శరీరం నాకు చొక్కాలంటిది కాదు. అలాగని నేనే శరీరం అని (కర్తలా) చెప్పలేము. నా శరీరం నా కర్తృ ఆత్మకంటే భిన్నమైనదే కాని, అది నాకు దూరమైనది కాదు. నేను దేహధారణం (అవతారం) చేస్తున్నాము. ఈ విధంగా నేను మరొకదానితో అవ్యవహిత సహానుభవాన్ని పొందుతున్నాము. అస్థి

త్వం అంటే అటువంటి 'అవతారం', అటువంటి 'సహ అనుభవము.'

అందుకే అకడమి 'కలిగిఉండడం' (Having) కు 'అస్తిత్వం' (Existence) అనే పదాన్ని వాడటము చేయడాదు. 'కలిగిఉండడం'లో నాకు నాకంటే వెలుపలి మరొక వస్తువుతో సంబంధం ఏర్పడుతున్నది ఉదాహరణకు 'నాకు కలం ఉన్నది' లో వలె. అస్తిత్వం అంటే 'నాకు ఏమి ఉన్నదో అది కాక', 'నేను ఏమిదో అది', అందుకని అస్తిత్వం నా వ్యత్యాసానికి సంబంధించినది. అందులో సహ అనుభవం ఉంటుంది. మామూలు భౌతిక అస్తిత్వం కంటే కొంత అధిగమించిన అస్తిత్వం ఉంటుంది. బ్రతికిఉన్నవాడు ఎవడు 'కలిగిఉంటుంది'ను పూర్తిగ పరిపూరించలేడు. ఇది అంత వాంఛనీయం గూడ కాదు. కాని ప్రమాదం ఎప్పుడు వస్తుందంటే వన అనుభవంతో 'కలిగి ఉండు' అంశానికి ప్రాధాన్యమిస్తాము. కనుక 'కలిగి ఉండు' అనుభవంనుంచి అస్తిత్వాన్ని సాక్షాత్తుకుంటే చేసే పయనంలో పూర్తిగ 'కర్త' (Self) కే అంటిపెట్టుకొని ఉండడం కాని లేదా 'కర్మ' (Object) కే అంటిపెట్టుకొని ఉండడం కాని కూడదు.

అటు మా రైల్ కర్తవ్యంలో మౌలికతావనము, 'సహ అనుభవం', అధిగమనము (Transcendence), అస్తిత్వం అనేవి. ఈ పృథక్పృథక్ ప్రపంచంలో కర్తవ్యవిధిని నిర్ణయించే పర్యాయాలలో వానవతు అర్థసహజస్థితికి అధిగమిస్తాడు. ఈ విషయంలో ఆతడు మొదటిగ తాను ఒక మూర్త సన్నివేశానికి బంధితుడనయ్యానని, అంటే తాను ఒక శరీరానికి కట్టిదేయబడ్డానని, పదార్థంలో కూరుకు పోయానని, ఒక చారిత్రక సన్నివేశానికి బంధిడయ్యానని (పుట్టిన ప్రతిభాదు ఎక్కడో ఒకచోట - ఒక ప్రదేశంలో - ఎప్పుడో ఒకప్పుడు - ఒకతేదీన - పట్టాలి. అంటే అతనికి చారిత్రక కాలదేశాలుంటాయి) గుర్తించాలి. ఈ శరీరం నాకు వెలుపల లేదు. దీనికంటే నేను వేరే గుర్తింపకండా లేదు అయినా నేను కేవలం ఈ శరీరాన్ని మార్చివేయడాదు ఈ దేహం ద్వారా పట్టా ఉన్న ఈ ప్రపంచంతో వ్యాపారం చేస్తున్నాను. అంటే పరిసరంతో నిరంతరం భూతిని (ఇంద్రియానుభూతిని) పొందుతున్నాను. ఈ విధంగా ఆతడు ప్రపంచంతో నాకు ఉన్న సంబంధాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి 'అవతారం' (నేను ఈ శరీరంలో అవ రించాను) అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. నేను ఈ శరీరంలో అవి వ్యక్తం కావడం ద్వారా ప్రకృతి. ప్రపంచం నా ద్వారా అనివ్యక్తమయింది. మనస్సు పుస్తకావస్థలావాని (Objection nature) కి సంబంధించినవాడే అయినా అంతకంటే

భిన్నుడు. అతనికి జాగృతి ఉంది. జీవికాన్ని, తాను చేసిన కర్మల ఫలాఫలాలను జేజా వేసుకోగలడు.

మనము శరీరం, ప్రకృతి, సదరు, దేహం, ప్రాణం, కర్తవ్యకర్మలాంటి ద్వైతాన్ని మార్చే అంగీకరించదు. అందు ఈ ద్వైతాన్ని వివాదము ప్రతిపాదించాడు. వాస్తవానికి అతని దృష్టిలో 'వ్యక్తం' ద్వంద్వం. 'కర్త-కర్మ' కు అంతే ఉన్నది. వాస్తవంగా మానవుడు ప్రేమకు విగా మానివునికంటే భిన్నుడు. ప్రేమకుడు విక్రయాత్మకంగా ఉంటాడు. సన్నివేశానికి విక్రయకర్తగా ఉంటాడు. మరి సహజంగా అలా కాదు. శను ఎదుర్కొనే సన్నివేశంలోకి విక్రయకర్తగా అంతే సంబంధం చెందడానికి అనువైన ఉంటాడు. అందుకని ఇతనిలో కర్త-కర్మల భేదావం ఉండదు. అందుకని, వ్యాసంబద్ధంగా ఈ సహ అనుభవం జరుగుతుంది. ఒక చివర మనం వస్తుమయప్రపంచంతో పరిస్పృహకృత నెరపుతూ ఉంటాము. మరో చివర 'కర్మ' ను అధిగమించి ప్రార్థన, ద్యాయం ఏకాగ్రతలద్వారా అధిభౌతిక వాస్తవిక సత్యాన్ని చేరుతాము. ఇక్కడ సరిసం అనేది తన అస్తిత్వాన్ని కొల్పోకుండానే లోపలికి చొచ్చుకు పోవడము 'సహజంగా' అనేకస్థాయిలో ఉంటుంది. ఉన్నతస్థాయిలో 'కేవలత్వం' (Absolute thow) లేదా దేవునితో సంబంధాన్ని పెట్టుకొంటుంది. దేవుణ్ణి తిరస్కరించడం అస్తిత్వాన్ని తిరస్కరించడమే.

మార్చే దృష్టిలో, మానవుడు విజయై స్రేష్టను తనకున్న సుసంపన్న అంకర్తృష్టి. అనిష్టానికి అనకాళాను గుర్తించి: పుడే పొందుతాడు. మానవుడు ఆకా విశ్వాసాడు, ప్రేమకు విపృథకమైకస్థుడు విజయై స్రేష్టను పొందుతున్నాడు. స్రేష్ట తనకంటే అవలంబిని సూచిస్తుంది. అంటే శరీరానికి వాస్తవికతను సూచిస్తుంది. అతడు అర్థం చేసుకొన్నప్పుడు విజయై స్రేష్టను అనుభవిస్తాడు. ప్రేమ ప్రజ్ఞలు స్రేష్టను సంబంధించినవే. అస్తిత్వవాదం - ఒక పర్యాలోచన :

అంతవరకు మనం అస్తిత్వవాదంపై జరిపిన పరిశీలనాన్ని బట్టి అది ఒక క్రమబద్ధమైన దర్శనం కాదని గ్రహిస్తాము అస్తిత్వవాదం ఒకటి కాదు, అనేకం అనవచ్చు. ఎందుకంటే వివిధ దానినికూ తమతమ దృక్పథాలనుంచి నిర్ధారిత ప్రతిపాదనం చేశారు. అందుకే అది వివిధ దృక్పథాలను వైఖరులు ప్రతిబింబిస్తుంది. అయినా వారు అందరూ ఏకీభవించిన కొన్ని అంశాలు లే పోలేదు. అందులో ఒకటి పరతా నేటి ప్రపంచంలోని పృథక్పరతాన్ని, అనైకత్వము, వైవిధ్యాన్ని దర్శించారు. ఈ నాడు

మానవుడు ఎలా ఏకాంతాన్ని, వైచిత్ర్యాన్ని (Alienation) అనుభవస్తున్నాడో ఎత్తిచూపాడు. తన అంతరంగానికి (అత్మకు) తాను ఎలా దూరం అవుతున్నాడో, తోటివారికి ఎలా కొత్తవాడు అవుతున్నాడో, అనుభవప్రపంచానికి ఎలా దూరమవుతున్నాడో అతని కట్టికట్టి వివరించారు.

వీరు కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు చేశారు. 'మనమిది ఏమిటి?' అనితానికి (నంసారానికి) అర్థం ఏమిటి? మానవుని అంతిమ విధి (Destiny) ఏమిటి? ఈ ప్రపంచంలో మానవుడు పరిపూర్ణత ఎలా పొందడాడు? వ్యక్తి (Individual) మూర్తి (Person) గావడంలో అర్థం ఏమిటి? (వ్యక్తి సమాజంతో ప్రతిస్పందిస్తాడు. ఆ ప్రతిస్పందనతో కొన్ని అనుభూతులు పొందితాడు. ఈ అనుభూతులతో, అనుభవాలతో అతనికొక విశిష్ట 'మూర్తిమత్వం' రూపొందుతుంది. వ్యక్తి అంటే వట్టి పోషకమే. మూర్తిమత్వం రూపొందిన తరువాతనే వ్యక్తి మూర్తి అవుతాడు. (Individual becomes a person.)

వీరంతా సనాతనదర్శనాలను వ్యతిరేకించారు. పూర్వీకులు ఉపాసించిన దైవమేమో కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకొని, వాటికి సమాధానాలు చెప్పకొంటూ, దర్శనవిద్వాంసం పొందినదంలో అత్యంత ముఖ్యమైన మానవ అస్తిత్వ సమస్యలను విస్మరించారు. ఫలితంగా దర్శనాలు సూత్రాలు ఏవీ అచరణాత్మక జీవితానికి ఉపయోగపడకుండా పోయాయి. అచరణలో ఏ రెండు సమస్యలూ ముమ్మారులూ ఒకటిగా ఉండవు గనుక, సూత్రాల దర్శనాలు అన్నీ పామాన్యక్షణాలకు అనువయ్యుక్తంగానే ఉంటాయి. కనుక, ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకొనేటప్పుడు శాస్త్ర, దర్శనాల సహాయం అల్పము. జీవితంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు కుర్రవాడివి ఇంకా చదివినవారా లేక పెళ్ళి చేసి ఉద్యోగానికి పంపాలా అని ఆలోచించే తండ్రికి శాస్త్రం దర్శనం ఏవిధంగాను సహాయపడవు. అతడు ఒక సంకటస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఎదైనా నిర్ణయించవచ్చు. కానీ ఎటు నిర్ణయించాలో తోచదు. తోచుకొన్నది ఏమిటో గుఱుంది? అత్మ అటో యటో 'ఫిలి మెగ్గ (మీదయం) వేస్తుంది. అంతే విషయం నిర్ధారణ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అతనికి సహకరించినవి శాస్త్రం, దర్శనాలు కావు.

వీరంతా, అధునిక ప్రపంచంలో కొన్ని సమకాలీన మానవ అనుభవక సమస్యలపై వ్యగత కనపరిచారు. వాటిపై అందరి దృష్టి సదేహ కృషి చేశారు. ఆలోచనకు అవకాశం కొంత వ్యత్యాసం ఉంటుందన్న విషయానికి ప్రాముఖ్యాన్నిచ్చారు. ఇంతకు ముందరి హేతువులంతా

తేవలం ప్రేక్షకులుగా ఉండి విషయాలను పరిపరిచడంతోను, వివరించడంతోను పరిపెట్టుకొన్నారు. వాస్తవంలో వారు అలా నిమిత్తమాత్రులు గా ప్రవర్తించగలగడం ముస్తుండివలసింది కాదు. వరిత పని ముడవలసి ఉంది. కానీ ఆ పని వారు చేయలేదు. జనన మరణాల కలాపం రెండు పిల్లులలో పడుతూ తూగుతున్నప్పుడు, వీటిలో ఒక విశిష్ట నిర్ణయ దృష్టిని అవలంబించినవలసిందని వారిని అస్తిత్వ దామలు కోరుతున్నారు.

అస్తిత్వవాదం అత వ్యతిరేక విప్లవం. ఉద్యమము. హెగెల్, సార్క్స, ఎంగెల్స్, ఆధునాతన శాస్త్రజ్ఞులు సూచించిన పరిష్కారాలపై వీరు దృఢమైతారు. వారు చెప్పిన వలెషాసూత్రాలు ఆధునిక మానవుని సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమయ్యాయన్నారు. గత వంద సంవత్సరాలలో 'వైచిత్ర్యత' అధికమైంది. పారిశ్రామిక విప్లవం, మహాసగరాలను దిద్దించిన సాంకేతికశాస్త్రం, మూరుమ్మడి ఉద్యమాలు, శాస్త్రాలలో విశిష్టికరణం Specialisation in sciences, జీవితాన్ని 'గదులు'గా విభజించడం - అన్నీ గూడ మానవుడు విమానవుడు (Depersonalisation) గావడానికి తోడ్పాటుచేగాని, అతనిని సమగ్రమానవునిగా తీర్చిదిద్దడానికి తోడ్పడలేదు. మానవహితం, మానవత్వనాశం, విమానవీకరణం, విలువల పతనం - వీటివల్ల ఈ గడ్డపై మానవుని ఉనికి తరిగి మైంది కనుక, మానవ అస్తిత్వం ఒక సమస్య అయింది.

సమగ్రవాదం మానవునికి ఉన్న ప్రత్యేక గుణాల వన్నింటిని విస్మరిస్తుంది. అందుకని దీనిని అస్తిత్వ వాదులు పూర్తిగా వ్యతిరేకించి, అతికి పోయి అసహ 'సస్తు గతత్వ' (Objectivity)మే లేదన్నారు. తదనుగుణంగానే వారు శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించి, గాఢాభివృద్ధిని, హేతువులను కించపరిచారు. హేతువు ఒక్కటే అస్తిత్వ వాద కేంద్రక సమస్యను పరిష్కరించ జాలనట్లయితే, హేతువుకు వ్యతిరేకమైన వికారం (Passion) లేదా 'అంతర్దృష్టి' మాత్రం దానిని పరిష్కరించగలదన్న సమ్యక్తం ఏమిటి? కర్తను (Subject) కాదన్నారు. అధీగాక అస్తిత్వవాదులు మానవానుభవాన్ని పూర్తిగా వివరించలేక పోయారు. అనుభవాన్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు 'మనం దేనిని అనుభవిస్తున్నాము?' అనే ప్రశ్న వేసుకొని సస్తు గత ప్రపంచాన్ని కూడ అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది.

మరి హేతువులు, ప్రమాణాలు, విషయవిషయాల లేక పోతే మంచి చెడులకు తారతమ్యం తెలుసుకోవడం ఎలా? అని మనం వారిని ప్రశ్నించవచ్చు.

అ స్తీర్వవాదం

హేతువాదం ద్వారా అన్నీ పరిష్కరించవచ్చు ననుకొన్న ఒక కాలం ఉంది. 'ప్రగతి ఆవిష్కారం' అనుకొన్న కాలం ఉంది. ముందు ముందు అంతా మంచే జరుగుతుందని భావించబడింది. కాని కాలం గడిచే కొద్దీ, రెండు ప్రపంచసంగ్రామాలు ప్రగతిని త్రవ్వ అని తేల్చడంతో లోలకం పూర్తిగా రెండవ కొనకు పోయింది. ఫలితమే అస్తీర్వవాద ఆవిర్భావము.

జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏ శతపక్షాన్నో వాదాన్నో అర్థం చేసుకొంటే సరిపోదు. అదే చాలామకాంత ప్రమాదకరము. ఇదే వేదాంతితైవ, హేతువాదతైవ. అస్తీర్వవాదితైవ న రిస్తుంది.

సంపాదకుని మాట : ఈ వేసవిరోజుల్లో ఈ రచనను మీకు అందించడం జరిగినందులకు

కొంత చింతిస్తున్నాను. నా యీ వాక్యంలో ఏదో గూఢార్థం దాగి ఉంది అని ఆలోచించి మెడడును మరింత వేడి చేసికొనకండి. ఈ కేసవి దినాల్లో కాళేజీలకు నెలవులు కనుక వాటిని లెజువడానికి కనీసం ఇంకో 20 రోజులయినా అవుతుంది గనుక ఆ తరువాతనే మీరు ఈ రచన మీద మీకు కలిగిన సందేహాలను క్రింది అడ్రసుకు వ్రాసి నివృత్తి చేసుకోవచ్చును. అన్నపరెడ్డి వె కళేశ్వర రెడ్డి, లెక్కరెడ్, వి.ఎ. ఆర్, & ఎన్. వి. ఆర్, కాళేజి, తెనాలి-522 201

సద్దర్శనము

వివరణము : డాక్టర్ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి

(గతసంచిక తరువాయి)

23. అత్యా సమీక్షిత పరం ప్రపశ్యే
దిత్యాగమోక్షే సులభో స భావః
నాత్మేన దృశ్యో యం కా ధేతే
స్వయం తదన్నిభవనం తదీక్షే

అంద్రానువాదం: మొదట ఆత్మజ్ఞానం పొందిన తరువాత సర్వేశ్వరుని చూడు అని వేదాని మోషిస్తున్నాయి. దీనియొక్క గూఢార్థం చాలామందికి గోచరించదు. ఆత్మయే కలబడనప్పుడు సర్వేశ్వరుని ఎలా గుర్తిస్తావు? ఆత్మదర్శనం, నీ మనస్సును ఆత్మకు బలి ఇస్తేనే కలుగుతుంది.

వివరణ: కాస్త్రాని ఆత్మను చూచి తరువాత ఈశ్వరుని చూడు అని చాడే వాక్యం అంత సులభంగా అర్థం కాదు. చూడేవాడు, చూడబడేది, చూపు అనే త్రిపుటివల్ల ఆత్మదర్శనం కలగదు. ఈ త్రిపుటి నీగించి ఇతరములనే చూడగలడు. ఆత్మ చూడేది అయినప్పుడు అది చూడబడేది ఎలా అవుతుంది? ఈ సందర్భంలో ఆత్మను చూడు ఈశ్వరుని చూడు అనే వాక్యార్థం ఎలా కుదురుతుంది? ఆత్మజ్ఞానం కల్గడానికి ఏం కావాలి? ఆత్మదర్శనం కోరే ఈ త్రిపుటే అది వుండే నీ మనస్సు, ఆ ఆత్మకు ఆహారం అయిపోవాలి. ఏమీ మిగలకూడదు. ఆత్మను వెతుక్కుం

టూ అంతర్ముఖమైన మనస్సులో ఆలోచనలు అగిపోయి మనస్సు, అహంకారం, కుద్ధ చైతన్యంలో లీనమైపోతాయి. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానం కలగలంటే ఆత్మ, మనస్సును మింగేయాలి. నీ ఆత్మలో, నీ మనస్సు జీర్ణమైపోతే నీ ఒక్కరివే సమాధిలో ఆత్మలో మిగులుతావు అపార మార్పిడి స్థితినే ఆత్మదర్శనం అన్నారు. ఈ ఈశ్వర సందర్శనం అన్నా ఆ స్వయంగా ప్రకాశించే ఆత్మనే అని అర్థం. నీకు ఆత్మలాభం కలిగితే చూద్దానికి ఇంకా సర్వేశ్వరుడు లేడు. ఆ ఆత్మే సర్వేశ్వరుడు. అదే పేదం చెప్పేది. బయట సర్వేశ్వరుని కోసం, వెతక్కు. నీలో వున్న ఆత్మ దర్శనం కలిగితే సర్వేశ్వరుని చూచినట్లే. ఆత్మకు మనస్సును ఆహారం చెయ్యి అనే భావనే అనేకవిధాలుగా పెద్దలు చెప్పారు. యోగవాసిష్టం దానినే ప్రతిపదనం అని చెబుతుంది. అంటే ఎక్కడనుంచి వుట్టందో దాని లోకి పోవుటే.

24. దియే ప్రకాశం పరమో వితీర్య
స్వయం ధియోఽంత ప్రవిభాతి గుప్తః
ధియం పరావర్త్య ధియోంతరేఽత్ర
సంయోజనాన్నేశ్వరదృష్టిరన్యః
అంద్రానువాదం: ఆత్మ నీ చె కనానని

జాన్ని ప్రకాశింపజేస్తూ, చాటివెనుక కనవడకుండా వెలుగు పూంది. తన్ను తాను చాటి మనస్సు ఆ కుద్దచైతన్యంతో ఏకమనడమే ఈ ఆత్మ లాభానికి మార్గం. ఇంకో ఒకరేదు. అంతఃకరణం అనగానే అహంకారం, నీ తెలివీనీ! ఇవన్నీ ఆత్మ విలాసములే! ఇదే అంతఃకరణము యొక్క విశేషం. ఈ అంతఃకరణం అలోచించగలదు. తెచ్చుకోగలదు. కానీ ఈ ప్రజ్ఞ అంతఃకరణానికి కాదు. అది, అసలు జడం. మొదలు ॥ వై ప్రజ్ఞ అంటే అర్హతల సంక్రమించింది. ఈ ప్రజ్ఞ ఇచ్చిన ఆత్మమాత్రం ఎవరికీ కనబడకుండా వెలగుతూ ఈ ప్రజ్ఞ ఇస్తుంది. సూర్యుణ్ణి చూడండి. అతని సూర్యకరణాలు, ప్రపంచాన్నంతనూ ప్రకాశింపజేస్తుంది. కాని అవే షునను సూర్యునిం కనబడకుండా ఆర్దు వస్తవి. వేషం కప్పినట్లు. అదేవిధంగా ఆత్మ నుంచి బయటపడన ఒక కరణంనంటే అంతఃకరణం తనకు అదామైన ఆత్మను కప్పేస్తుంది - కనబడకుండా. నిజంగా అలోచిస్తే అనంతమైన ఆత్మ చైతన్యంలో అంతఃకరణం ఒక అణువు వంటిది. అయినప్పటికీ ఈ సూక్ష్మమైన అంతఃకరణ చైతన్యం అనంతచైతన్యాన్ని కప్పిపేయగలదు. ఆత్మ కనవడకుండా ఈ కప్పే అంతఃకరణాన్ని తప్పించడం ఎలా? సూర్యుణ్ణి ఏదో ఒకసారి చూస్తే దింబం కనబడదు కాని, కొంచెపు తడకదప్పితో చూస్తే గోచరిస్తుంది. ఇదేవిధంగా అంతర్యుత్తమైన మనస్సుతో లోపలను దీక్షగా వెదకగలిగితే, ఆత్మస్పృహ కొద్దో గొప్పో కలుగుతుంది. నిదివ్యాసనీ, జ్ఞానవిష్ణునీ ఈ అంతర్యుత్తాన్ని అంటారు. ఈ విధంగా మనస్సును చాటి దాన్ని ఆత్మలో రీసం చేయడం, ఈశ్వర దర్శనం. దేవతా సాక్షాత్కారం ఇంకే విధంగానూ కలగదు. పూజ న్నా, నామజపం అన్నా, నామసంకీర్తనం అన్నా మానసిక వ్యాపారం అలోచనలుగానో, అనుభవాలుగానో, మనస్సు మనస్సుగా ప్రపంచంగా, వ్యాపిస్తోంది. ఇదంతా మనస్సు అలోచనలు స్థాయిలో జరిగే తరింగం. ఇదంతా చైతన్యంలో, సమూహంలో బుడగలు మునిగినట్లు మాయం అయితేనే ఆత్మదర్శనం! అంతఃకరణం అలా ఆత్మలో మునిగి పోవడమే అలా ఉండడమే ఆత్మలాభం. పూజా మొదలయినవి కొంతవేపు శాంతి, సుఖం కలుగజేస్తాయి గాని, శాశ్వతములు కావు - నిజస్థితి, గుర్తించబడలేదు కాబట్టి ఆత్మంతిక పొంట్లం ఏర్పించదు.

25. న వ క్తి దేహోఽహమితి ప్రస్తుప్తా
న కోపి నాహువమితి ప్రవక్తి
యన్నోదితే సర్వముదేతి తస్య
ధియాఽహమః శోధయ జన్మదేశం

అంధ్రానువాదం: "నేను శరీరం, మనస్సు, బుద్ధితో గూడినవాడను నీ ఎవడూ గాధనిద్రలో చెప్పలేదు. మేల్కొన్న రథవాహ వాడు "నేను విడిచిపెట్టినప్పుడు లేకపోలేదు. ఉన్నాను" అంటాడు. నిద్రలో కనవడకుండా లేచాక పట్టిన ఆ 'నేను' అనే అహంకారము ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో గుర్తించు! ఆక్కడనుంచే సర్వం ఉదయిస్తోంది.

వివరణం: బుద్ధితో గూడిన స్థూల, సూక్ష్మ శరీరాలు ప్రపంచంలో మన జీవితం అంటే, మన శరీరంతో, మన స్సుతో, బుద్ధితో ఆ ప్రపంచాన్ని అనుభవించడమే. నీకు నిద్రలో ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు లేవు కాబట్టి ప్రపంచం కూడా లేదు. అఖిరికి నీ శరీరము నీకు తెలియదు. లేదు! 'నేను జీవింది వున్నాను. ఈ శరీరం, మనస్సు నాది' అనే జ్ఞానమే లేదు. ఈ జీవితం, ఉనికి - ఈ శరీరాలు పని చేసుకుంటున్నవి నిర్వచనం చేస్తే - నీవు జీవించిన వాళ్ళలో ఒక్కాడు నిద్రలో! కాక మెలకువ రాగానే ఈ శరీరాలు పనిచేయడం సాగిస్తాయి. కాని ఎవరైనా నిద్రలో నేను జీవితంతో లేను అనుకుంటాడా? నాకు మామూలుగా ఉండే వ్యక్తిత్వసూచనలు లేనేమోకాని చితికే ఉన్నాననుకుంటాడు - అందికు ఎంతమాత్రం సందేహం వుండదు. నిద్రలో నీ వ్యక్తిత్వం గోచరించక మామూలుగా మెలకువలో వ్యవహరించినట్లు, అది స్ఫురించరేదేమో కాని, నీ వ్యక్తిత్వం అదృశ్యం అయిందేమో కాని నీవు మాత్రం ఉన్నావు. నీవు స్పష్టంగా మాలిగ్లో చెప్పలేని ఏదో తత్త్వం ఉంటానే ఉన్నావు. తత్త్వంలోనూ ఉండే అవస్థలు ఏమిటి? నీతో ఉండే నేను నేను అని స్ఫురించే, అహంకారము - ఇదివరకు చెప్పినట్లుగా ఆ 'నేను' 'నేను' అనేది ప్రథమ స్ఫురణ. స్పందనం. అది రెండు విధాలుగా పని చేస్తుంది. మొదటిది ఆత్మను గోచరించకుండా కప్పివేయుట, రెండవది శరీరం, బుద్ధి, మనస్సు మొదలైన

అత్యకాని వస్తువులుగా గోచరిండుట. మెలకువతో ఉన్నప్పుడు, కలలోనూ ఈ రెండు వసులూ చేస్తూనే ఉంటుంది గాఢనిద్రలో మాత్రం, మొదటిది కప్పివేయడం ఉంటుంది. రెండవది అనగా, శరీరం మొదలైన వాటిగా స్ఫురణ. గోచరించడం ఉండదు. అందుచేతనే నిద్రలో ఏ ఆరోచనం లేనప్పటికీ ఆత్మమాత్రం గోచరించదు. నిద్రలోనుంచి మెలకువ రాగానే, ముందు 'నేను' దాంతో పాటు, దాని శరీరం ప్రపంచం, మొదలైన స్ఫురణలు

అప్పీ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ నృష్టి మొత్తానికి మూలం అయిన ఆత్మ కావాలంటే 'నేను' వుట్టిన ఈ స్థలం వట్టుకోవాలి. అది ఎలాగ? దానికి మనస్సే ఉపయోగిస్తుంది. బాహ్య ప్రపంచం అంతా మనం మనస్సుతోనే గ్రహిస్తున్నాం. ఆ మనస్సును మనం జాగ్రత్తగా అభ్యాసం చేస్తే దాని లోపలి చూపుతో అవి వుట్టినవోటికి పోయి అత్యుచూడగలదు.

(తరువాయి వచ్చే సంచికలో)

గ్రంథసమీక్ష :

సాధన గ్రంథమండలివారి "జగద్గురు బోధలు" పది భాగములు

సాధన గ్రంథమండలి వ్యవస్థాపకులు శ్రీ బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రిగారు 38 సంవత్సరాలుగా ఈ సంస్థను ఒక్క చేతిమీదుగా నడిపిస్తున్నారు. స్వంత గృహక్షేత్రములు గల శ్రీమంతులు కారు వీరు. తెనాలిలో ఒక అద్దె గృహములో ఉంటున్న రిటైర్డ్ టీచరు, ఈయనకు అర్థిక సంపద తగినంత లేదు. సేవోపగ్రం లేదు. గ్రంథ విక్రయ కొట్టును లేదు. వారి అద్దె అద్దె సాధన గ్రంథమండలి. బజారునుండి కాగితం, పుస్తకం, పోస్టుస్టాంపులు స్వయంగా తెచ్చుకొనుట, ప్యాకెట్లు కట్టుట, అడ్రసులు వ్రాయట, ప్రెస్సు ప్రావులు అంతయు వంటివిగా స్వయంగా చూపి కొనటం ఇంతవరకే ఈయన ఒకరే చూపి కొంటున్నారు. గుమాస్తాలు, ఏజెంట్లు, బ్రాండ్లు ఏమీయు లేవు. అయిననూ ఈయన నేతృత్వం క్రింద సాధన గ్రంథమండలి ఎన్నో అధ్యాత్మిక గ్రంథాలను వ్యాపాక్రమ కుకబ్రహ్మ శ్రమములవలన పెద్ద సంస్థలకు దీటుగా తెలుగులో ప్రచురిస్తూనే ఉన్నది. ఈ కృషికి ఆంధ్ర ప్రజలు ఈయనకు ఎంతో కృతజ్ఞతాభావము ప్రకటించుకోవలసియుంది. ఈ సాధన గ్రంథమండలివారు "జగద్గురు బోధలు" అనే పేరుతో శ్రీ కంచి కామకోటి జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సతస్వతీ శంకరాచార్య స్వామివారు లోకానుగ్రహ జుద్ధితో చేసిన ప్రవచనములను "విశాఖ" గారి సరళ సుందరమైన తెలిగింపుతో పది సంపుటలుగా వెలువరించి యున్నారు. "జగద్గురు బోధలు" వదన సంపుటము మున్నుడిలో శ్రీ బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రిగారు చెప్పిన వాక్యములను కొన్ని ఇక్కడ ఉటంకింపటం అవశ్యకము

"శ్రీ శంకర భగవత్పాదవారు ఎన్నో గ్రంథాలు రచించేడు. వానికి మూలానువాదంతో "శంకర గ్రంథ రత్నావళి" అను పేరుతో మందలిలో ప్రకటిస్తున్నాం. ఆ శంకర వాఙ్మయసారమే ఈ బోధలు. శంకర వాఙ్మయం పండితులకు మాత్రమే తలుపులు తెలుచేదిగా ఉంటే జగద్గురుబోధలు సర్వజన సమాచరణీయములై ఉన్నాయి...."

ఈ సంపుటలను సమీక్షిస్తూ ఆంధ్ర ప్రభ అన్నమాటలు:

ఈ సంపుటలు ఆంధ్ర సరస్వతికి ఆమూల్య అభిలాషిని చెప్పాలి విశ్వకారాయణం చేయదగిన గ్రంథాలు.. రియ్యటి లేట తెనాలి బాష, మూడు క్లాసులు చదివినవారైనా ముచ్చటగా చదువుకోదగిన గ్రంథాలు. తెలిసికోదగిన అంశాలు. జీవిత పరమార్థాన్ని అర్థించే ప్రతివ్యక్తి హస్తభూషణం చేసికోదగిన గ్రంథాలివి. వేదధర్మవ్యవహారం యందులో వజ్రాంతరాలతో నయనవర్ణం చేస్తుంది."

కాథోపకాణంలో విరాజమానమగుచున్న హిందూమత విరాట్ స్వరూపమును చక్కగా అవగాహన చేసికొనుటకు ఈ గ్రంథములు చాల ఉపకరించునని ఈ సమీక్షకుని అభిప్రాయము. ఇంతవరకు వీటిని చదవనివారు తక్షణం తెప్పించుకుని చదువవలసినదిగా కూడ సమీక్షకుని విజ్ఞప్తి. ప్రతులకు: సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి-522 201. వెల: 1, 2, 3, 4, 8, 9 భాగములు రు. 8.00; 5, 6 భాగములు రు. 3.00; 7 వ భాగము రు. 4.00; 10 వ భాగము రు. 8.00. మొత్తము పది భాగములు వెల: రు. 54.00.

సురఘువు - పరిఘుడు

హిమాలయ శిఖరపంక్తులు అను ముత్యాల దండకు, నాయకమణి పట్టి కైలాసశిఖరము. దానిక్రింద హేమ జలములను పేరుగల కిరాత దేశములు కలవు. వానిని ఉదారచిత్తుడు, మహా సమర్థుడనగు, సురఘువను ప్రభువు పాలించుచుండెను. అతడు పరాక్రమముచే రాక్షసుల జయించి దేవతలకు కూడా సాయము చేయువాడు. ఆ రాజు దుష్టులను శిక్షించుచు శిష్టులను రక్షించుచు న్యాయబుద్ధితో రాజ్యమును పాలించుచుండెను. కాని దుష్టశిక్షణచే దుఃఖమును, శిష్టరక్షణచే ఆనందమును పొందుచుండెను. ఈ ద్వంద్వావస్థచే వాని మనస్సు శాంతిని గోల్పోయి వ్యాకులత చే దుచుండెను. ఒకనాడిట్లాలోచించెను. “అహ! ఎంతకష్టము! దేశరక్షణ కొఱకు కొందరిని నిగ్రహించుచున్నాను. కొందరిని అనుగ్రహించుచున్నాను ఇందు నా తప్పేమి? నిగ్రహానుగ్రహములు పాలనా ధర్మములుకదా. నా మనస్సు వలయందు బంధింపబడ్డ పక్షివలె నయ్యెను.” ఇట్లు కాలము గడుచుచుండెను. ఒకనాడు ఓక్కుల సంచరించుచు, మాండవ్యమహర్షి యా రాజు వద్దకువచ్చెను. సురఘువాయ నను అర్ఘ్యపాద్యాలతో పూజించి ఆసనమిచ్చి సత్కరించెను. కూర్చున్న తర్వాత రాజు “భగవంతుడా! మీ రాకచే ధన్యుడను. ఈ ప్రజాపాలనలో నడనానుగ్రహములచే కొందరు దుఃఖము కొందరు సుఖము పొందుచున్నారు. వారి కష్ట సుఖములు నావిగనే తలచి నేనూ బాధపడుచున్నాను. ఈ విషమదృష్టి తొలగి శాంతి లుగుమార్గ ముపదేశింపుడు అని ప్రార్థించెను.

మాండవ్యుడు “రాజా! ఈ శాంతికి సాధన మిహోనే యున్నది - అది ఆత్మనిచారణ. ఈ విషమదృష్టికి కారణము నీ మనస్సి. ఆ మనస్సు చేతనే అంతరంగమున విచారింపుము, నేననగా

శ్రీమతి భువనగిరి లక్ష్మీకాంతమ్మ

ఎవ్వడో? ఈ ప్రపంచమెట్లు వచ్చినది? అన్నదే ఆత్మ విచారణ! ఈ విచారణచే నీకు మహా త్వము కలిగి స్వస్వరూపము తెలియవచ్చును. ఈ కవబడుచున్న దృశ్యమంతయు నశించునది అని బుద్ధిచే తెలుసుకొని తృణించినచో మిగిలినది ఆత్మవస్తువే. అదే నీవు.” ఇట్లు బోధించి మాండవ్యమహాముని తన ఆశ్రమమునకు పోయెను.

తర్వాత సురఘువు ఒక విచిత్ర ప్రదేశమున నిశ్చలముగ కూర్చుండి ఇట్లు విచారణనల్పెను. “నేనెవ్వడను? ఈ జగత్తేమి? దీనికి నాకు సంబంధమేమి? ఈ జగత్తు నశించునది. నేను నశింపను అందుచే దీనికి, నాకూ సంబంధము లేదు. అట్లే ఈ కిరాతమండలమును, నేను కాను. ఇది నాదియు కాదు. సర్వజన సమృతముగా దీనికి రాజుగా కల్పింపబడితిని. నేను ఈ రాజ్యమును కాను. ఇది నాదియుకాదు. అయితే ఈశ్వరమే నేనా? ‘నేనున్నాను - నేను చూచుచున్నాను - నేను యోచించుచున్నాను’ అందును. కొంచెము యోచింపగా ఈ శరీరములో నేనున్నాను. ఇది నాకు సాధనము మూత్రమే. నేను చైతన్యరూపుడను. నేని శరీరమంతటా వ్యాపించుచే దీనికి ‘నేనను’ వ్యవహారము కలిగినది, కాని ఈ చిత్తమాంస భూయిష్టమైన దేహమును నేను కాదు. ఈ ఇగ్రిదియ మనో బుద్ధులు నాకు సాధనములు. నేను బుద్ధిలో తాదాశ్చ్యము బొంది జీవసంజ్ఞను పొందితిని. ఆ జీవుడే ‘నేను నేనని’ వ్యవహరించుచు పాపపుణ్యము లాచరించుచు వాని ఫలితమైన కష్టసుఖముల ననుభవించుచు వేలవేల జన్మల నెత్తుచున్నది. నేను నిర్వికల్పుడను. నిరాకారుడను. ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపిని. అగ్నియందు విస్ఫులింగములవలె నాయంకే ఈ విశ్వమంతయు పుట్టి నాయండే అణగిపోవుచున్నది.

నేను ఆ వైతన్యమే, ఆత్మ అదే, అదే నేను, ఆహా! ఇప్పుడు సర్వము బోధపడినది. ఆ బోధ స్వరూపుడనే నేను. సర్వము నాయంచే వ్యాపించింది. ఈ జగత్తు మిశ్న, సుఖమేమి? కష్టమేమి? సమ్యక్ జ్ఞానరూపమైన ఆత్మకు సమస్కారము.”

ఇట్లు సురభువు ఆస్మనోగి సమదృష్టితో జనకచ కన రివలె రాజ్యసాలనము చేయుచుండెను జగత్తంతయు వైతన్యరూపమేయని ఎరిగిన ఆ జ్ఞానమూర్తి కూర్చున్నను, నిద్రించుచున్నను రాజకార్యము లాచరించుచున్నను అత్యుచితముగా నిలిచి సత్తరంగ సముద్రమువలె గంభీరుడై యుండెను.

పాఠశీక దేశమును పరిభుడగు రాజు పాలించుచుండెను. అతడు పరిభూయధమును ధరించి శత్రువిధ్వంసము చేసి ప్రజలను పాలించుటచే వానికి పరిభుడగు పేరు కలిగెను. అతడు సురభువునకు బాల్యమిత్రుడు. అతడు మిక్కిలి దయార్థి హృదయుడు. సర్వ సమృద్ధి ముగా ప్రజాసాలనము చేయుచుండెను. ఇట్లుండగా ఒకప్పుడా దేశమునకు నుహా కలవు సంభవించెను. ఈ కలవుచే ప్రజలు అన్నపాన యములు లేక అల్లాడిపోవుచు అనేక వేలమంది మరణించిరి.

ప్రజానాశము చూడలేకయు, అట్టి తొలగి చుటకు సామర్థ్యము లేకయు, దయాశాలియగు నా రాజు దుఃఖముతో విరి క్రచిత్తుడై బహుదూరమున నున్న అరణ్యమునకు పోయి నార చీరలు ధరించి ఎండిన ఆకులే ఆహారముగా గొనుచు తీవ్ర తపస్సు చేయసాగెను. ఆకులే తినుటచే వానికి పర్ణాంశుడను నాహంతరము కలిగెను. ఇట్లు వెయ్యే డ్లు గడచెను. తీవ్ర తపస్సుచేతన, సమాధిభృత్యము చేతను శాంతిచిత్తుడై, ద్వంద్వవిహితుడై యున్న వాని

శుద్ధాంతఃకరణమున ఆత్మ ప్రతిబింబించెను. (అస్మి సాక్షాత్కారము పొందెను). తపస్సుచే సాధింపరానిది లేవు కదా. ఆ రాజర్షి సుఖదుఃఖములకు లోబడక సర్వ స్వతంత్రుడై సిద్ధసాధ్యులతో కూడిముల్లంకములు సంచరించుచుండెను.

ఒకనాడాయన సురభువు పాలించు దేశమునకు వచ్చెను. జీవహృత్తులు బాహ్యస్నేహితులు సగు వాగ్ధగు కాగలిచుకొని మహానందము ననుభవించి ఇష్టాగోష్ఠి సలుపుకొనిరి. అంత పర్ణాంశుడు సురభువును చూచి “మిత్రమా! నీవు మాండవ్య మహాముని కృపచే ఆత్మజ్ఞానమును పొందితివి. నేను తీవ్ర తపస్సుచేతను ఈశ్వరానుగ్రహముచేతను జ్ఞానమును పొందితిని. సమాధి ననుభవించుచు శాంతిచిత్తుడనైతిని. నీవు దుఃఖరహితుడవై సమాధి సుఖమును భవించుచున్నావా! ఈ ప్రపంచమున ఏయేకర్తలు చేయబడునో అవి అన్నియు సమాధిచిత్తులకే సుఖములగును. ఇతరులకు కావు. సంకల్పరహితమైన పరగు విశ్రాంతిపానమై, సంసార సుఖముల కన్న ఎన్నియోరెట్లు శ్రేష్ఠమైన సమాధిని నీవనుభవించుచున్నావా?” అని ప్రశ్నించెను. అంత సురభువు “మిత్రమా! సంకల్పరహితమైన సమాధి అనుభవించుట అనగానేమి? జ్ఞానియగువాడు కూర్చున్నను మానముగా నున్నను వ్యవహారము లాచరించుచున్నను సమాధిచిత్తుడే కదా! ఆత్మయందే స్థితిగల్గి యున్నవారు జ్ఞానులు - వారు జగత్క్రియల నాచరించుచున్నను ఉత్తమ సమాధిగో నున్నవారే. సమాధి అనగా స్వస్వరూపస్థితియే. జ్ఞానులకు సమాధిస్థితి సహజముగనే యుండును. పర్ణాంశుడనునందు కూర్చుండినను ఆత్మయందు విశ్రాంతి పొందని చిత్తము గలవానికి సమాధి యెట్లు కలుగును? జ్ఞానీ సమాధి లేని కాలమే యుండదు సమాధి నా ఆత్మస్వరూపము.

శరీరపోషణ - సాత్త్వికాహారము

డాక్టర్ కమలజయరావు

జనాదరణ పొందిన ఒక గేయములో శ్రీగుర
జాడ అప్పారావుగారు ఈ విధముగ వ్రాసారు:
"తిండి కలిగితే కండ కండోదు, కండ కలవాడేను మని
షోదు". మానవత్వానికి కేవలము కండబలమే
లక్షణమా? మనము మొదటినుండి వింటున్న
వేదాంత సూత్రాలన్నిటికీ విరుద్ధముగ లేదా?
నీవు ఈ శరీరమని భ్రమసిపోకు. నీవు అవయ
వము కాదు, ఇంద్రియము కాదు, మనస్సు
కాదు. ఆ సచ్చిద్రూపియగు ఆత్మవు నీవు అని
ఘోషిస్తున్నాయి వేదాంతశాస్త్రులు అన్నీ.
కాని గురజాడవారి వాక్యాలను కూడ అంత
తేలికగ తీసివేయడానికి వీలులేదు. తెలుగు
ప్రజానీకము గౌరవాభిమానములతో వారికి
మహాకవి యను బిరుదునిచ్చింది. 'కవిః ద్రవ్యః'
అన్నారు పెద్దలు.

అన్ని జన్మలందు మానవజన్మ సర్వోత్కృష్ట
మైనదన్నారు. అన్నది మానవు లేవనను దానికి
ఏకేక కారణము లేకపోలేదు. ప్రతి జన్తువు
యొక్క జీవితచర్యలన్నీ దాని ప్రకృతినైజము
(instinct) యొక్క అధీనములో నుంటాయి.
శరీరపోషణ, శరీర రక్షణకు మించి వేరేమి
ధ్యాయం ఉండదు. మానవుని మేధస్సు జన్తువు
లన్నింటి మేధస్సుల కంటే పరిణతి చెందింది.
తత్కారణంగా మానవునకు విచక్షణ జ్ఞానము
కలిగినది. దీనివలన ఏ పని చెయ్యవచ్చు,
చేయకూడదు; ఎప్పుడు చెయ్యవచ్చు, ఎప్పుడు
కూడదు అదిగ మానవుడు ప్రతిచర్యను వివేక
ముతో యోచించి చేస్తాడు. ఈ వివేకము
ద్వారా, సక్వరమైన శరీరము కంటే ముఖ్య
మైనది, శాశ్వతమైన ఆత్మయని తెలుసు
కొన్నాడు. శ్రీరామకృష్ణపరమహంస చెప్పి
నట్లు శరీరము దిండు తొడుగు మాత్రమే.

కాని దిండు బాగా మన్నాలాటే, దిండు
తొడుగును ఎప్పటికప్పుడు పుష్కలపరచి, చిను
గులు కట్టి జాగ్రత్తగ చూసుకోవాలి.

ఆత్మప్రకాశము చెందవలెనంటే ఈ సాంచ
భౌతిక దేహమును జాగ్రత్తగ చూసుకోవాలి.
"శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మసాధనానాం"
అన్నారు పెద్దలు నేను శరీరమును అను
మోహము, వ్యామోహము లేకుండ, ఈ శరీ
రము మోక్షసాధనకు అవసరమైన పరికరమని
ఎరిగి చాణిని పోషించవలెను. ఆహారము సరిగా
లేక నీరసి చివ వ్యక్తికి ధర్మసాధనలు సరిగ్గా
కదరవు. అట్లే మితిమీరి భుజించివచ్చిన కూడా
యివి అందుబాటులో నుండవు :

"నాశ్యోకస్త్య యోగోఽస్తి సచై కాంతమనశ్చతః"
అనునది గీతావాక్యము (భ.గీ. 6 : 16)

తగినంత ఆహారము లేనిచో, మనస్సు ఆకలి
మీదనే కేంద్రీకృతమవును. క్షీణించిన దేహము
లోని ప్రక్రియలు క్రమముగ జరుగ నరవు. బుద్ధి
నూంధ్యము కలుగును. విచక్షణ జ్ఞానము
క్షీణించును. అందుకే స్వామీ వివేకానందులు
ఈ విధముగ చెప్పారు— "ఆకలితో నలమ
టించుచున్న వ్యక్తులకు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు
చేయవలదు. ఆకలిగొన్నవానికి భగవంతుడు
అన్నరూపములోనే ప్రత్యక్షమగును."

కనుక ధర్మసాధనలు చేయువారు శ్రద్ధతో
ఆహార నియమములను పాటించవలెను. శరీర
ముపై వ్యామోహము కలవారు కేవలము
మనస్సును సంతృప్తి పఱచుటకు భుజింతురు.
ధర్మసాధన చేయువారు స్వాత్మానందముకై
శరీరపోషణ చేయుదురు. ఆహార నియమములు
మఖ్యముగ మూడు విధములు : తగిన పరి
మాణములో ఆహారము భుజించుట, సరైన

ఆహారము భుజించుట, నేత్రక్రమము తప్పక భుజించుట.

ఆహారపోషణము ఎంత ఉండవలెనన్నది వ్యక్తి వయస్సు, వృత్తి శరీరపు ఎత్తు బరువుల మీద ఆధారపడి యుండును. కాయకట్టము చేసే రైతుకు, రిటైలాగువానికి, రాళ్లు మోసే వానికి—ఉపీసులో పైశ్యులైన సంతకములు పెట్టువానికంటే ఎక్కువ ఆహారము అవసరము. గర్భిణీస్త్రీలు, చంటిపిల్లల తల్లులు—తమ శరీర పోషణకే గాక తమ శిశువుల శరీరము యొక్క పెరుగుదలకు కూడా శాధ్యులు గనుక వారికి కూడా ఆహారము ఎక్కువ పరిమాణములోనే అవసరము. అన్నిటికన్న ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే చిన్నపిల్లలకు పెద్దలకన్న ఎక్కువ ఆహారము కావలసి యుండును. ఆహారము యొక్క కొలత తక్కువైనను, శిశువు యొక్క శరీరములోని ప్రతి కిలోగ్రాము బరువునకు, వయోజనుల కంటే ఎక్కువ ఆహారము కావలసియుండును. సరైన కొలతలో ఆహార మిస్తేనే శిశువులు, పిల్లలు కూడా సక్రమముగ పెరిగి, ఉత్సాహముతో జీవించగలుగుతారు.

ఆహారము యొక్క పరిమాణమే గాక, ఆహారము యొక్క గుణ విశేషములు(quality) కూడా సరిగ్గా నుండాలి. వ్యక్తి గుణమును బట్టి ఆహారగుణము కూడా మారునని భగవద్గీతలో చెప్పబడి యున్నది. సాత్త్వికులు భుజించు ఆహారమే, రజస్తమో గుణాన్వితులు భుజించు దానికంటే శ్రేష్ఠమైతి. మనము ఈ త్రిగుణముల అధీనములో నున్నంతకాలము సాత్త్విక ఆహారమే తినుటకు ప్రయత్నించాలి. ఆయుర్వేదవైద్యులారోగ్య సుఖప్రీతివర్ధనా:

రస్యో ప్నిష్ఠాః స్థిరా హృద్యాః ఆహారస్సాత్త్వికః ప్రియాః గీత 1/8.

మనము తిను ఆహారము ఆయుః

దీనివలెయవలెను కానిక్షీణింప చేయకూడదు. దీర్ఘాయువు ఉన్నను అది రోగములతో తీరి పోకూడదు. బలము, శుద్ధత్వము, ఆరోగ్యము కలుగ జేసిదిగ నుండాలి. బలారోగ్యములు కలిగిననే ధర్మసాధనలు సాధ్యము. తగినంత ఆయువు యున్ననే ధర్మసాధనలచే ప్రారబ్ధ కర్మలను పూరించుటకు వీలగును. అంతేగాక, ధర్మసాధనలు చేయువారు ఎల్లప్పుడు సంతోషముగ నుండాలి. ఇందుకు తగిన ఆహారము తినుట ఆవశ్యకము—ఆ ఆహారము రసవంతము, స్నిగ్ధము, అహ్వరకరమునై యుండవలెను.

పైన పేర్కొన్న గీతావాక్యమునకు, నేటి ఆధునిక పోషకాహార విజ్ఞాన శాస్త్రమునకు (nutrition science) ఎటువంటి భేదము లేదు. ఆయువునకు కావలసినది శక్తి. శక్తి తగినంత ఆహారము తినుటచే లభించును. అవసరమైన దానికంటే తక్కువ తిన్నను, ఎక్కువ తిన్నను ఆయువు క్షీణించును. నేడు భారతదేశములోని అధిక ప్రజానీకము దారిద్ర్యముచే బాధితులగుటచే, వారి సంతానమునకు తగినంత ఆహారము లభించుట లేదు. తత్కారణముగ శిశు మరణ సంఖ్య, బాలల మరణ సంఖ్య చాలా హెచ్చుగ నున్నది. శిశు బాల మరణ సంఖ్యలు హెచ్చుగా నున్న దేశములు త్వరిత పురోగతిని సాధించ లేవు. బలము సత్త్వము కొరకు మాంసకృత్తులు (proteins) యున్న ఆహారము అవసరము. ఇవి పప్పులు, పాలు, పెరుగు మొదలగు ఆహారములందుండును. స్నిగ్ధమనగా నూనెవలె నుండునది. ఆహారములో, ముఖ్యముగ పిల్లల ఆహారములో నెయ్యి, వెన్న, నూనె, మీగడ వంటి స్నిగ్ధపదార్థములెంతో అవసరము. ఈ జిడ్డుపదార్థములలో (Oils and fats), యితర పోషక పదార్థములలోకన్న

కొద్దిపాటిగ నెయ్యి, నూనెలను వాడినను శక్తి ఎక్కువగ లభించును. చిన్నారిపాప కడుపు కడు చిన్నది. కాబట్టి, ఆహారములో ఈ జిగు పదార్థములున్నచో, తక్కువకొలమానములో నెక్కువ శక్తి లభించును. పండ్లు, కూరగాయలు ఆహారములు రసయములు. వీటిద్వారా విటమిన్లు, ఖనిజములు లభించును. ఇవి శరీరములోని వివిధ ప్రక్రియలకు, కండ, ఎముక మొదలగు స్థూలశరీర నిర్మాణమునకు లోడ్పడును.

జీవి గర్భస్థుడైనది మొదలు పుట్టుక తర్వాత 20, 22 సంవత్సరములు పెరుగుతు, ఎదుగుతు నుంటాడు. ఒక వయస్సులో ఈ పెరుగదల శీఘ్రగతిని జరుగుతుంది; మరొక దశలో కొద్దిగా మందముగ జరుగుతుంది. గర్భములో క్రమముగ పెరిగిన శిశువు అవయవ లోపములు లేకుండా, తగినంత బరువు కల్గి జన్మిస్తాడు. అట్లుపై పాలు, ఆహారము - ఏ వయస్సుకు తగినట్లు ఆ వయసులో లభియిస్తే ఉత్సాహములో నాడుచు, పాడుచు పెరుగుతాడు. తన చుట్టును యున్న వాతావరణము, ప్రకృతు లందున్న విషయములను కామూహలముతో గ్రహించి, పరిశీలిస్తాడు. శ్రద్ధతో పాఠాలల కించి చదువుతాడు. ఈ విధముగ బాల్యములో శరీరవృద్ధి, మనోవికాసము కలుగుతాయి. వీరు బలిష్ఠులు, మేధావులైన యువకులుగా పరిణతి కెందుతారు. కండబలము, మేధాశక్తి సమృద్ధిగ నున్నచో అలసట, నీరసము ఉండదు. అటు పంటి యువత దేశములోని ప్రగతి కార్యక్రమములన్నీ చక్కగా నిర్వహించ కలుగుతుంది. అంతేగాక యోగసాధనలు, ధ్యానము, ఆధ్యాత్మికచింతన కూడా చేయకలుగుతారు. అనగా వివేకానందలవారు మన యెదట నుంచిన “ఆత్మనో మోక్షార్థం జగద్ధితాయ

యందు సఫలీకృతులవుతారు. తగిన పాళ్ళల్లో, తగిన గుణ విశేషములు కల్గిన ఆహారము లేని వ్యక్తిలో అలసట, నీరసము, నిరుత్సాహము కలుగుతవి. వారు ఇటు ధర్మసాధనలు చేయ లేరు, అటు సంఘ కార్యక్రమములు సరిగా నిర్వహించ లేరు. అందుకే గురజాడవారు యిట్లన్నారు :

ఈసురోమవి మనుషుణంపేదేశమేగతి బాగుపడునోయి:

“నేడు మనకు కావలసినది ఇనుప కండరములు, ఉక్కునరములు, ఏ శక్తి కూడా నిరోధించలేని మనోదాగ్ధ్యము” అన్నారు స్వామీ వివేకానందులు. అనగా ఆరోగ్యవంతము బోవ మైన కాయము, వికసించిన మేధాశక్తి—ఈ రెండు కలిగిననాడే దేశము ఆర్థికముగాను, రాజకీయముగను పటిష్ఠమై, ఇటు సామాజిక పురోవృద్ధిని, అటు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని సాధించ కలదు. ఈ రెంటికీ కూడా ఆనాటి ఋషులు, ఈనాటి శాస్త్రజ్ఞులు నుడివిన సాద్వికాహారము, తగినంత పాళ్ళల్లో క్రమమనుసరించి భుజించట ఆత్మావశ్యకము. ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా భగవద్గీతలో చెప్పిన రాజసిక తామసిక ఆహారములను కూడా నేటి విజ్ఞాన శాస్త్రదృష్ట్యా పరిశీలిద్దాము.

(281 వ పేజీ కరువాయ)

సమాధి నాకు నిరంతరము కలదు. ఇంతయేల? ఏ స్థితిలో మనస్సు రాగద్వేష వర్జితమై విశేష శూన్యమై ఆత్మయందే ప్రీతి నొంది యుండునో అదే సమాధి. ఆ దృష్టి యొక్కటే అత్యంత సుఖము” అనెను. పద్మావతు బాని వాక్యములు శ్రద్ధతో విని తన నిశ్చయమును మార్చుకొనెను. ఆత్మనిచారణచే, పరిశుద్ధమైన మనస్సున ఆత్మ ప్రతిఫలించును. తీవ్ర తపస్సుచే పరిశుద్ధమైన మనస్సునను ఆత్మ హాగ వాసిషమునుండి)

ATTUNED TO PEOPLE'S ASPIRATIONS

United Bank of India

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

సంపాదకులు : స్వామి తన్మయానంద. ముద్రాపకులు : ఎం. తీర్థానందం
(ఫీడమ్ ప్రెస్, మద్రాసు - 21). ప్రచురణ : శ్రీరామకృష్ణ మతము, మద్రాసు - 4.